四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一二五〇冊目次

外書十二卷 （宋）程顥 程頤撰 朱熹輯 明弘治十一年陳宣刻二程全書本	〇〇一
二程粹言二卷 （宋）楊時訂 張栻輯 清康熙石門呂氏寶誥堂刻二程全書本	〇〇五八
上蔡先生語錄三卷 （宋）謝良佐撰 朱熹輯 清康熙禦兒呂氏寶誥堂刻朱子遺書本	一一三
袁氏世範三卷 （宋）袁采撰 集事詩鑒一卷 （宋）方昕撰 宋刻本	一三三
近思錄集解十四卷 （宋）葉采撰 元刻明修本	一八一
小學集註六卷 （明）陳選撰 明崇禎八年內府刻本	三二一
麗澤論說集錄十卷 （宋）呂祖儉輯 宋嘉泰四年呂喬年刻元明遞修本	三九五

外書十二卷

（宋）程顥　程頤撰　朱熹輯

明弘治十一年陳宣刻二程全書本

二程外書十二卷（江西巡撫採進本）

亦二程子門人所記，而朱子編次之。成於乾道癸巳六月，在遺書之後五年。後序稱遺書二十五篇，皆諸門人當時記錄之全書，足以正俗本紛更之謬。而於二先生之語則不能無所遺。於是取諸人集錄，參伍相除，得此十二篇，以爲外書。凡採朱光庭陳淵李參馬忠恕羅從彥王蘋時�ececi芝七家所錄。又胡安國游酢家本及建陽大全集日本三家，十二條，均採附焉。其語皆遺書所未錄，故每卷悉以拾遺標目。其稱外書者，則朱子自題所謂取之雜，或不能審所自來，其視前書學者尤當精擇審取者是也。中間傳聞異辭，頗不免於叢脞。如程氏學拾遺卷內，以望道未見爲望治道太平一條，黃震日鈔謂恐於本文有增。又時氏本拾遺卷內，以老子天地不仁萬物芻狗之說爲是一條，震亦謂其說殊有可疑。蓋皆記錄既繁，自不免或失其本旨。要其生平精語，亦多散見於其中。故但分別，存之而不能盡廢。如呂氏童蒙訓記伊川言僧家讀一卷經，要一卷經道理，受用儒者讀書，都無用處一條。又明道至禪寺，見趙進揖遜之盛，歎曰：三代威儀盡在是一條。朱子語錄嘗謂其記錄未精，語意不圓，而終以其言足以警切學者，故並收入傳聞雜記中，無所刊削。其編錄之意，亦大略可見矣。

朱公掞錄於遺

性靜者可以爲學專學在知其所有又養其所有淳

實是實非能辨則循實是天下之事歸於一是是乃理也循此理乃可進學至形而上者也正

學如不及猶恐失之不得放過也正

過信爲基本所以進德也辭脩誠意立所以居業也此乃乾道由此二句可至聖人也淳

得則可以忘言然無言又不見其意正

心得之然後可以爲己物淳

君子敬以直內義以方外爲學本

默而識之吾不得而見之矣得見善問者斯可矣

治其器必求其用學道者當如何爾

學始於不欺闇室

學者多蔽於辭辭注疏不須用功深

大學先誠意不安皆是不仁去不仁則仁存

仁載此四事由行而宣之謂義履此之謂禮知此之謂信

智誠此之謂信

神也者妙萬物而爲言若上帝鬼神至于斷輪試至則不可得而知上竿初習數尺而後至於百尺習化其高矣聖人誠之事豈可得而知淳

人必以忠信爲本無友不如己者無忠信者也子以四教文行忠信忠信禮之本人無忠信則不可以爲學

喪夫必建家廟必東向其位取地潔不喧處設席坐位皆如生以太祖面東左昭右穆而已男女異位蓋始生無共坐也姑婦之位亦同太祖之設其主皆刻木牌取生前行第或街位而已婦各從夫每月告朔荼酒四時春以寒食夏以端午秋以重陽冬以長至此時祭也每祭訖則藏主於北壁夾室拜墳則十月一日拜之感霜露也寒食則又從常禮祭之飲食則稱家有無祭器坐席皆不可雜用廟門非祭則嚴扃之童孩奴妾皆不可使褻而近也

仁者在己何憂之有凡不在己逐物在外皆憂也樂天知命故不憂此之謂也若顏子簞瓢在他人則憂而顏子獨樂者仁而已

作詩者未必皆聖賢當時所取者取其意思止於禮義而已其言未必盡善如此君以碩鼠狡童之類詩有取其意思可取者如無永之詩亦有時而迫切取

興有一事含數件事者如聖誥辭偏蔽淫辭陷溺深邪辭信其說至於恥惑遁辭生於不正窮著便遁如墨者夷之辭此四者楊墨兼有

不以文害辭文字之文舉一字則是文成句是辭詩爲辭一字不行却遷就他說如有周不顧自是作文當如此

孟見南子子路不說以孔子本自見衛君行道友以非禮見迫孔子嘆奚予所否者天厭之天喪予之意否否泰之否天厭吾道也

管蔡此一篇關文難解

出車嘒嘒草蟲意是南征西夷怨薄伐西戎時如此

采薇彼爾成後成後彼維何維常之華言與將帥相承副如常棣之華路路車也君子將率也君子所依小人所腓喻君子之憑依士衆小人則腓也易咸其腓腓脚肚動貌作止采止喻時時皇華送之以禮樂君不能自行故遣使以諭誠意於四方若無忠信安得誠意言此詩是如此不必詩中求九罭遵渚不宜刺朝廷言公之不歸於女信安乎得無以我公歸乎

詩若還以樂天知命處之則一時都無事其中也有君子情意不到處

性與天道此子貢初時未達此後能達之故發此嘆辭非謂孔子不言其意淵奧如此人迷易到

曰山梁雌雉時哉時哉色斯舉矣翔而後集子路聞之竦然共立後三嗅而作文如此頓恐後人編簡脫錯

嗅字又不知古作甚字文近咽字音義反

日知其所亡月無忘其所能今人不為也

信之不篤執德無由弘

立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也然後可以

無永若以王道出軍行師我則脩我戈矛與子同仇

七月豳風大意憂思深遠有終久底意不惟豳國當如此又成王中變自然發起周公言終久意思一之日二之日語辭如此令人尚道甚時如何又如何不可謂變月言日女心傷悲采蘩女功之時悲則思慮意事此不須就辭此是終久底意

鴟鴞惡鳥謂之既取我子無毀我室言惜巢之甚在鳥如此在人則是不壞王室不必以子爲管蔡鴟鴞是管蔡此一篇關文難解

出車嘒嘒草蟲意是南征西夷怨薄伐西戎時如此

采薇彼爾成後成後彼維何維常之華言與將帥相承副如常棣之華路路車也君子將率也君子所依小人所腓喻君子之憑依士衆小人則腓也易咸其腓腓脚肚動貌作止采止喻時時皇華送之以禮樂君不能自行故遣使以諭誠意於四方若無忠信安得誠意言此詩是如此不必詩中求九罭遵渚不宜刺朝廷言公之不歸於女信安乎得無以我公歸乎

詩若還以樂天知命處之則一時都無事其中也有君子情意不到處

詩可以怨讀總是
小弁與舜之怨別舜是自怨小弁直怨我罪伊何
大要則止乎禮義其情則是國人之情
考槃寤寐永矢弗諼雖然如此退處至於其窮寤寐永思
念不得從善於君耳已可見君子之心安知天下決
然不可復合雖然如此退處至於其窮寤寐永思
候人言不稱其君臣相遇蒼耳蔚云本義茂貌山有
蒼蔚之草水便朝躋而采之室有婉孌之少女人便
斯飢而思之蒼蔚言其材婉孌言其德
白華自是源之爲言白茅自是爲束各自爲用如后妾

各自有職分之子卽遠此義理雲結爲雨露所以均
被管茅主之遇苑妾賤亦當均被我天運艱難故
之子不猶碩人 碩大也猶彼亲新之善者也申后
宜待之以德今不然故致聲聞於外我之誠意反不能
感動於君此有待所之不若也鴛鴦鷕梁其常如
此扁飛登高以自安喻君子捨此履卑如舍申適後
伐山有蔇大都言伐言阿言山多喻朝廷伐山是物所
生聚處蔇是亦生其間不謂伐中更豐美但言伐中
有蔇底物喻賢者有益於人言朝廷
有麻麻能衣人有用底物喻賢者有益於人言朝廷
當有賢者今彼留乃小人賢者却容嗜不見用將其

来施思其来當有賢者以施惠澤也豫人所賴以
食亦喻賢者却反在鄉國故思其来食李徒能悅人
口而不足以濟人如小人在位徒能悅人而無實效
及於民又貽我佩玖止以其玩好而不切於用賢者
則如麻麥之救食人
伐中有麻不是所宜有處一本作不字無
碩人頎頎碩人教教疑頎頎教教兩句先言莊公永棄
永非婦人服說于農郊言其勤政已下始言莊姜罹
莆以朝勤勉莊公使大夫風退無使君勞不說使驕
上慴却言其勤政見莊姜賢處含怒不妬爭意施眾

濊濊鱒鱮發發言眾非取魚之意不能得大魚興莊
姜不見荅徒有蔽芾揭揭似燕燕姜莊姜宜上慴故
燕士有揭言國人閔而憂之也眾小器也鱒鱮大魚
也蔽芾茂盛雜貌眾人信美且宜待之以德今不然故致聲聞於外我之誠意反不能
感動於君此有待所之不若也鴛鴦鷕梁其常如
此扁飛歸葺以自牧之意美乃賢美人貽之如此深美之
異此非是女能如此美乃賢美人無德
所以切責之序言衛君無道夫人無德
式微式微衛君之故故字以其職而言以其爲方伯
連帥故暴露於中野微衛君之躬指其人也又切指
其人者以仁人君子望之泥中泥塗之中也大率詩

意貴優柔不迫切此乃治詩之法以爲君君不在此
我胡爲在此斥黎君也乃是脅君以歸又迫切時幾
乎罵
旄丘地名前高後下誶之節兮言葛節短也亟蔓相屬
叔伯何故却不相救邮何字之一作女意黎在衛之西
狄在衛之北我黎之臣子非無車但汝不與我同故
也
中谷有蓷蓷萎蔫當在水不當在谷中是失所意脩字
非脩長之脩疑同周禮脩脯之脩過於乾底意曠暴
也其乾猶未甚但遇爾艱難我便不善去濕則其性
之濕都無言其恩意已絶啜其泣矣何嗟及矣嗟時
也
三英糜兮糜然光明貌英乃若五紽類自是衣服禮數
制度非三德也
芄蘭蔓生草柔弱不能自立須依附方成枝葉興惠公
柔弱童子佩成人之服雖佩人君成人之服其才能
却不我知垂帶悸兮臨朝悸悸然孰心不安甲長也
兔爰兔奔走意詩序閔周由桓王失信故諸侯皆叛構
怨連禍而使王師傷敗却周人受其禍難羅本以置
兔令却雉罹于羅如諸侯不軌周人受害
雄雉于飛泄泄其羽雙飛之意此男怨之辭言雉雄高
得其配匹已反不如我之懷思自罹此阻隔次章女
恐下上其音相應和之辭日月邮其迭往迭来之意
日月陰陽相配而不相見又旦暮所見動人情思
匏意包其間百爾君子責爲政者故豈不知德行戰
闗惟是報怨不絶貪人土地未嘗有以義興師動
衆言汝但不忮不求何所用而不臧忮報怨也求貪
土地也若以義發師婦人何怨之有婦人猶勉之正
若謂夫徃役婦使怨成何義理

有女同車前說忽不娶齊女後言齊女却失却本意勿
不娶齊謂齊大非偶却不因色此則是設辭下言彼
美結他詩中似如此者亦多
半以諸事豐備此詩主意言男則須言女是俟我於巷
非不下我又俟我於堂非不有禮特迎不可訓作送
但女家因事不得將迎也永錦永錦即是文夫若婦
人則惟欲其顯安有惡其文之著古之錦疑今之綾
是聚錦相副之物如男女相配叔兮伯兮故駕予與
行都主男女然恩失期意
東門之楊言婚姻昏時令則明星煌煌而不至楊最得

陽氣之先者言人反不及時
凡說婚姻男女多言東東生育之意人君多言南南
衆多言北又有各就其國所有而言者如周詩多言
南
羔裘豹袪不是相稱猶君臣民須一體
則惟惠之懷言豈無他人惟子之
汾沮洳如水漫下濕之地雖有生物衆人亦棄之不
采而君去采之言其儉嗇太過衆人棄之如此彼其
之子反美愛之無度公路公行非公道如此非衆人
所共取即非公道公族公類公路衆人所共由之路

伐檀檀材可適用者言君子雖不得進亦自致身於
窮之地檀美材須是作輻棟用至於輪輻非檀可爲
東門之墠除地曰墠茹慮可以染色言以禮則坦平如
墠以色則窒阻如阪所以致民如此者正謂其室家
則遵其人甚遠大抵牛東門之枌盡是已許昏後以
禮不足不能成昏至於過時後上又不能使人殺禮
故使人至淫奔婦人脯脩棗栗若以禮時則是踐履
此室家之道豈不思欲得以禮如此即子不我即故
待禮不得也

葛屨儉嗇便機巧計校所得也糾糾牟固意言牢做葛
屨亦以屨霜撚撚貴者言衣服亦分貴賤諸母不
澣裳褻之慢之補綻意提提據字義學者熟玩左辟
右捕救古者短衣袂謂便於事此皆賤者之事却佩
象揥貴者之服此等總生於褊心
無衣武公始并晉國而能請命於天子之使故美其可
美也當時使來到國故請之七興六敘中一箇數目
無以六爲節此惟美其能請命一事以慕國殺君不
以爲羞至於衣服備侈何難然其心不安至於請命
然後受此意思却可取又聖人不獨取其如此亦以
見當時之善雖大惡有如此時亦可取檜風詩非無

大惡然聖人錄其頌不錄其風此則為君諱也觀其頌之善止於此其他則可知

楊之水白石鑿鑿同介此石在下反見其德於民使普入從之

采苓苓是井卓翰諫最好若首陽之上却無

朱公掞問對 拙述

在邦無怨在家無怨在理可使無怨於事亦使人無怨之大也人猶有所憾

子貢問為仁孔子告以為仁之資非極力之仁也

知及之仁不能守之雖得也有始有卒先後之序也

凡下學人事便是上達天理

母意母私意也母必為母固滯毋後我乃毋子神之屈

忠者天下大公之道怒所以行之也忠言其體恕言其用人道也

怒言其用人道也

其言之不怍所為言之不慙難也

最天命則可以不失付畀之重

自可畏是聖人之言則可以進德

色則不妄斯近信矣出辭氣正由中出斯遠鄙倍矣正身而不外求故曰遠怨之事則有司存

言五美屏四惡為政在已

閒道知所以為人也夕死可矣是不虛生也

性與天道非自得之則不知故曰不可得而聞

如形而上者謂之道不可移謂字在之字下此孔子文

弘寬廣也毅奮然也弘而不毅則無規矩毅而不弘則

君子以敬莊自持不與人爭

九思各專其一

何莫由斯道也可離非道

吾斯之未能信不先自信何以治人

里仁為美里人之所止伯
見賢便思齊有為者亦若是見不賢而內自省盖不
在己伯淳
理本直問不直也亦生者幸而免也伯
淳之者在使而我知之也好之者雖篤而未能有之至
於終之則為己之所有狀正
民亦人也務人之義乃知也鬼神不敬則是不知不遠
則至於瀆敬而遠之所以為知伯
淳
雖見己也伯
淳
易仁之成德謂聖為聖譬猶雕木為龍木乃仁也龍

乃聖也指木為龍可乎故博施濟衆乃聖之事舉仁
而言之則能取譬是也伯
淳
近取譬及身之謂也伯
淳
以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校
類子當之狀正
君子來嘗師之彼之事於是則吾又何校焉為是
校也伯
淳
以君子來嘗校也伯
淳
司馬牛問仁子曰仁者其言也訒司馬牛多言故及此
然聖人之言亦止此為是狀正
賢未然則語語甚於慥慥守不固而有所為也正
淳

君子為事只有上達小人為不善只有下達狀正
古之學者為己為己在己也伯
淳
不怨天不尤人在理當如此伯
淳
樂取於人為善便是與人為善樂人為善乃公也狀正
知性善以忠信為本此先立其大者伯
淳
公孫丑問孟子加齊之卿相恐有所不勝而動心比宮
黝之勇氣亦不知守氣而不知守約也曾子之所謂勇乃守約守約乃義也與孟子
告子不得於言勿求於心蓋不知義在內也志帥氣也
之勇同伯
淳

持守其志無暴亂其氣兩事也志專一則動氣氣專
一則動志然志動氣為多耳若志專在涅辟豈不動
氣惡事在喜怒豈不動志故曰躁者趨者反動其心志
者心之所之也伯
淳
自曾子守義皆說為實自內正本之學則觀人可以知
言詖陷遁窮皆離本也宰我子貢善為說辭冉牛閔
子顏淵善言德行孔子盖有德者必有言而曰
我於辭命不能者不向言也易所謂向口乃出
宰我子貢有捷給之智是以知聖人汙窿亦不至阿其所
好以孔子之道弥綸天壤固賢於堯舜子觀生民以

来有如夫子者乎然而未為盡論但不至阿其所好
也伯
所存者神在已也所過者化及物也伯
雖處有所造為而然豈能久也耕田鑿井帝力何有於
我哉如天之自然乃王者之政伯
色非所有也聖人為之至故可以踐形伯
卷於背厚也叔
此亦妄人也是以義斷在聖人如天地溥容但哀矜而
已矣
自反而忠而橫逆者猶若是若子曰又何難焉此一事
不下帶言近也叔
不祥言也君子好成物故吉小人好敗物故凶叔
日月之明但容光者無不照叔
保民如赤子此所以為大人謂不失嬰兒之心不若保
民如赤子為大
湯武反之也湯武身之也身踐履也反復也復則至聖
人之地伯
羞惡則有所止乃義之端伯
舜明於庶物察於人倫然後由仁義行叔

已處于若聖人豈矜于名
不下帶言近也叔
不祥言也君子好成物故吉小人好敗物故凶叔
日月之明但容光者無不照叔
保民如赤子此所以為大人謂不失嬰兒之心不若保
民如赤子為大
湯武反之也湯武身之也身踐履也反復也復則至聖
人之地伯
羞惡則有所止乃義之端伯
舜明於庶物察於人倫然後由仁義行叔

仁推之及人若老吾老以及人之老於民則可於物則
不可統而言之則皆仁分而言之則有序叔
地六二文言云坤道也誠為統體敬為用敬則內自
直誠合內外之道則萬物流形故義以方外
聖人齋戒敬也以神明其德惡人齋戒亦敬也故可以
事上帝
先見則言可知不見故致凶伯
祇與底同使底至也無至於悔伯
幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦
以行權義理所順處所以行權伯
安安安於理之所安者伯
聖人無過湯武反之也其始未必無過所謂如日月之
食乃君子之過
人心人欲道心天理
大學之道在明其明德明德乃止於至善也知既至自
然意誠顏子有不善未嘗不知知之至也知之至故
致知在格物格至也物事也有理至其理乃格物
也然致知所養養知莫過於寡欲二字叔

君子所不可及者其惟人之所不見乎詩曰相在尒室
尚不愧於屋漏君子篤恭而天下平
敬則自然儼若思安定辭其德可以安民伯淳
有餘更之過隘篤恭貌
正其衣冠尊瞻視以莫之也叔至
萬事一以貫之
君子而時中無時不中伯淳
荀子曰養心莫善於誠周茂叔謂荀子元不識誠伯淳
曰既誠矣心焉用養耶荀子不知誠

陳氏本拾遺

朝聞道夕死可矣死得是也
三月不違仁之過此則從心不踰矩聖人也聖人
則渾然無間斷故不言三月此孔子所以惜其未
也
聖人天地之用也
養心莫善於寡欲雖有不存者寡矣寡欲亦寡矣
與於詩吟詠性情動蕩德之和順積中而英華發外
默之氣象

由孟子可以觀易
復其見天地之心一言以蔽之天地以生物為心
聖人無一事不順天時故至日閉關
入之一枝病不知痛癢謂之不仁人之不仁亦猶是也
盖不知仁道之在己也知仁道之在己而由之乃仁
也
克者勝也難勝莫如己勝己之私則能有諸己是反身
而誠者也凡言仁者能有諸己未能有諸己者必
誠之在己然後為克己禮亦理也有諸己則無不中
於理君子慎獨敬以直內義以方外所以為克己復
禮也克己復禮則事事皆仁故曰天下歸仁人之視
最先非禮而視則所謂開目便錯了次聽次言次動
有先後之序人能克己（一作无仁）則心廣體胖仰不愧俯
不怍其樂可知有息則餒矣
一言可以興邦公也一言可以喪邦私也公生明
極高明而道中庸非二事中庸乃高明之極伯淳
君子有義有命求則得之舍則失之是求有益於得也
求在我者也此言義也求之有道得之有命是也

益於得也求在外者也此言命也至於聖人則惟有義而無命行一事不義殺一不辜而得天下不為也此言義不言命也

人心惟危人欲也道心惟微天理也

為惡之人未嘗知有恩有思則為善矣思至於再則已審三則惑矣

艮其背止欲於無見若欲見於彼而止之所施各異若艮其止止其所也止各當其所也聖人所以應萬變而不窮一事各止當其所也若錨在此而物之妍媸自見於彼也聖人不與焉時止則止時行則行

時行對時止而言亦止其所也

艮思不出其位乃止其所也動靜不失其時皆止其所也

艮其背乃止也背無欲無私也故可止

加我數年五十以學易時年未五十也孔子未發明易道之時如八索之類不能無謬亂既贊易道點八索則無過謬言學與大衍議也

子貢善形容孔子德美溫以接物良乃善心恭則不侮儉則無欲讓則不好勝至於是邦宣必聞政

孔子生而知之者也自十五以下事皆學而知之者所以教人也三十有所立四十能不惑五十知天命而

心也聖人豈得而拒之子路不悅故夫子陳之曰予所否塞者天厭之言使我至此者天命也

孔子之見南子禮當見之也南子之欲見孔子亦其善人而不知羈勒之生由於馬聖人之化亦由是也

夫羈勒以御馬而不以制牛人皆知羈勒之制在乎地之化材與萬物而已不勞焉此聖人之所為也今於有心也至於老者安之朋友信之少者懷之猶天大而無以加矣然以孔子之言觀之則顏子之言出顏氏伐善則不私矣無施勞則仁矣觀子之志則可謂至命六十聞一以知百耳順心通也凡人聞則滯於一言一事則滯於一言不能貫通耳順者聞言則瞭無所不通七十從心然後至於命

可見矣

叩其兩端者如樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人舉其近者教人之所知極其遠者雖聖人亦如是矣其與人莫不皆然終始兩端皆竭盡矣

聖人愈自卑而道已高賢人不言則道不尊聖賢之分
也不為酒困是也
子路拂衣西華皆欲得國而治之故孔子不取曾點
狂者也必能為聖人之事而能知孔子之志故曰
浴乎沂乎舞雩詠而歸言樂而得其所矣孔子之
志在於安之朋友信之少者懷之使萬物莫不
遂其性皆點知之故孔子喟然嘆曰吾與點也
仲尼三年有成因周之舊
喜怒在事物理之當喜怒也不在血氣則不遷
於義理無害雖貧亦樂有害則慊慊一有不樂

榮溺言天下衰亂無道者滔滔皆是也孔子雖欲行其
教而誰可以化而易之孔子言如使天下有道我則
無所治不與易之也今所以周流四方為時然道故
也聖人不敢有忘天下之心知其不可而猶為之故
其言如此
二帝三王之道後世無以加焉孔子之所常言然弟子
聚而記之夫子得邦家亦猶是也
語之而敬故不惰言其好學也
聽之在前過者忽然在後不及也如有所立卓爾聖人

子在田何敢死死當為先死非田之所當為所當為者
上告天子下告方伯以討其罪爾
舉前代之善者準此以演孟之此成法也鄭聲使人
溺佞人使人危殆故遠之然後可守成法
不踰閑者不踰矩也小德出入於法度之中大德如孔
子小德如漢子有一不善是亦出入也
聖人之教不當如是孔子學詩學禮止可言之若此學
必待其自
孔子與惡人言故以明辭免稱言不必果惟
義所在此之謂也然而孔子雖欲行其
公山召而豈徒徙是孔子意在彼而往教之遂不能改
位之理而孔子亦有所知其不可則已此則於義直有可
死之時則不可吾將什其
也
集然
特以既罹而往皆不足觀使書至末皆非也知孔子不
一理之說則於天下知其為事各正其名則其治如示
掌
諸於天時無所祈禱何為媚奧何為媚灶奧尊者所
居尊臣竈一家所切前當推

孔門弟子自孔子沒後各自離散只有曾子便別如子夏子張欲以所事孔子事有若獨曾子便道不可自子貢以上必皆不肯某自洛陵歸見門人皆已支離不知他日身後又何如也但得箇信時便自有長進處孔子弟子甚多亦不能皆合於孔子如子路言子之近也又曰未之也已及其退思終合於孔子只為他信便自然思量到也

此一段　前田本

皆不及門今不在焉

德不孤必有鄰一德立而百善從之

崇建之辜倘其反而豈不爾思室是遠而只取不遠之

意

山梁雌雉時哉時哉此聖人嘆雉在山梁得其時而民不得其時也子路不察乃共之三嗅而作便子路知我意不在是也

毋意毋非禁止之辭聖人絕此四者何用禁止毋意與毋我相近須要分別不同意與志發而當即是理也非意發而不當是私意也又問聖人莫是任理而不任意否曰是

二程全書第三十三　外書第四　程氏學拾遺　孝泰錄

格物者格至也物者凡遇事皆物也欲以窮至物理也窮至物理無佗唯思而已矣思曰睿睿作聖聖人亦自思而得況於事物乎

惟聖人可以踐形者人生稟五行之秀氣頭圓足方以肖天地則形色天性也惟聖人為能盡人之道故可以踐形人道者君臣父子兄弟夫婦之類皆是也

唯仁者能好人能惡人仁者用心以公故能好惡人公最近仁人循私欲於不忠公理則忠矣以公理施於人所以恕也

天下之言性也則固而已矣故者以利為本故者舊也言凡物之初未嘗不以順利為主謂之利者唯不害之謂也一篇之義皆欲順利之而已

文王望道而未之見謂望天下有治道太平而未得見也武王不泄邇不忘遠者謂遠邇之人之事也

人心之所同然者何也謂理也義也何謂理何謂義學者嘗深思

漢之儒者所以從學者數百人非惟風俗亦皆篤行君子也晉人高尚不足道矣

贊夫曰盡心知性佛亦有至此者存心養性佛本不至
此先生曰盡心知性不假存養其惟聖人乎
贊夫云頻復不已遂至迷復

春秋書災異蓋非偶然不云震而云震伯姬之廟震而云震則災分明是有意於人也天人之理自有相合人事勝則天不為災人事不勝則天為災人事常隨天理天變非應人事如祈寒暑雨之常理然人氣壯則不為疾氣盛勢則必有疾非天固欲為害人事德不勝也　如漢儒之學皆牽合附會不可信

自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不見於書者有天地山川皆是也

非其鬼言已不當祭者既知其非然且為之是無勇也

無勇雖因上文然不止於此一事

論語孟子只剩讀着便自意足學者須是玩味若以語言辭著意便不足其始作此二書文字既而思之又似剩只有勞先儒錯會處却待與整理過

其嘗謂世間有三事工夫一般國家之祈天永命道家之長生久視儒者之入于聖人理道皆一

釋氏之學正似用管窺天一直便見道他不見不得只是都不見全

羅氏本拾遺

凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語可以逐句看

赤烏几只是形容周公一箇氣象乃孟子所謂聖而不可知之謂神

被雲漢為章未天亦是形容聖人之多此類如倬不識不知言文王化其民日用不知皆由天理也

與子游聞之當作於子游聞之若兩人同聞安得一箇知一箇不知

利牝馬為牸知云利牝馬之貞則坤便只有三德

陰必後陽然後乃終有慶也

黃中色蒙宜在下則元吉

他卦皆有悔吝咎惟謙未嘗有他卦有待而亨惟謙則便亨

謙君子所以有終故不言吉裒取其多而增益其寡

理也六二鳴謙處中得正而有德者故鳴謙者乃中心得也上六鳴謙乃有求者也有求之小止於征國

又大段着力不得

合蓍須以元妃配享須以宗子之嫡母此不易之道

取火用木各異必據時之所宜不必盡考也

儒者只合言人事不合言有數直到不得已處然後歸之於命可也

類子有不善未嘗不知知之未嘗復行如類子地位豈有不善所謂不善者只是微有差失纔差失便能知之知之便更不萌作類子大率與聖人皆同只這便是聖人曾子三省只是緊約束類有分別若無則便是聖人曾子三省只是緊約束類子便能三月之久到這裏地位工夫尤難直是峻絕

邑而已故曰志未得也
蹇以反身修德故往者在外也在外必蹇來者在內也
在內則有譽無尤來連朋來碩吉反身修德之謂
也蹇蹇不暴進內顧之象也暴進出外則無事矣連
音平連則無窮也朋來則衆來言朋來未免於有尤
也至於來碩則來處於大人之事也故曰從貴
圖關便是易一關一關謂之變
堯之說九族以明俊德之人為先蓋有天下國家者以
知人為難以親賢為急
董子著要不為文字所拘故文義雖鮮錯而道理可通

行者不害也
論語曾子有子弟子論譔所以知者惟曾子有子不名
伊川
學而時習之應為學習字義子路有聞未之能行唯恐
有聞說在心樂主發於在外伊川
孝弟本其所以生乃為仁之本孝弟有不中理或至於
犯上然亦鮮矣孟子曰不為事事親之本也不失其身而事親之誠孝也
不為守守之本也明道
推此亦可以知為仁之本明道
敬事而信以下事論其所存未及治具故不及禮樂刑

政伊川
行有餘力者當先立其本也有本而後學文然有本則
文自至矣明道
致身而言致力乃委質也明道
人安能學堅固伊川
禮之用和為貴有不可行者偏也伊川
貧而能樂富而能好禮隨貧富所治當如此子貢引切
磋琢磨盥治之謂也若貧而言好禮則至於平富
而言樂則至於驕然貧而樂非好禮不能富而好禮
非樂不能明道
為政以德衆星拱之無為伊川
回於孔子之道無所不說故如愚退而省其所自得亦
足以開發矣故曰不違如愚
視其所以所為也觀其所由所從也察其所安所處也
察其所處則見其心之所存在已者能知言窮理則
能以此察人如知人之明也明道
君子不器器則各一才一藝則器也伊川
子貢問君子孔子以先行其言而後從之而可以為
君子固子貢多言發也伊川
先行其言而後從之說人者彼能先行其言而後說人也

信之 川伊

周謂周旋不比謂不相私比也 川伊

學而不思則無得故罔思而不學則不進故殆博學之審問之慎思之明辯之篤行之五者廢其一非學也 川伊

无罪自外至也悔理自內出也脩天爵則人爵至祿在其中矣子張學干祿故告之以此使定其心而不為利祿動若顏閔則不然矣君子謀道不謀食學也祿在其中矣然學不必得祿猶耕之不必得食亦有餒賢才求之不得展轉反側是哀而不傷 明道

在其中矣君子知其如此故憂道不憂貧此所以告成事不說至既往不咎者大槩相似重言之所以深責

干祿也 川伊

奢自文生文過則為奢不足則為儉文者稱實而為飾文對實已為兩物奢又文之過則去本遠矣儉乃文不足此所以為禮之本 川伊

仁者如射射而不中不怨勝己者反求諸己而已豈有爭也故曰其爭也君子 川伊

下而飲非謂下堂而飲雖去射位而飲也若下堂而飲則辱之甚無此 川伊

素喻質繪喻禮凡繪先施素地而加采如有美質而更文之以禮 川伊

淮以降神柄之始也既灌而往者自始以至終皆無足觀言魯祭之非禮也不知者蓋為魯諱如自此事而正之其於天下如指掌之易 川伊

為力猶言為功射有五善為功不一故曰不同科所謂五善者觀德行別邪正辯威儀云云 川伊

事君盡禮在他人言之必曰小人以為諂也聖人道弘故止曰人以為諂也 川伊

樂得淑女以配君子不淫其色是樂而不淫哀窈窕思賢才求之不得展轉反側是哀而不傷 明道

成事不說至既往不咎者大槩相似重言之所以深責之也如今人嗟惜一事未嘗不再三言之也 川伊

成湯放桀惟有慙德武王亦然放武王盡善矣舜湯武其揆一也征伐非其所欲所遇之時然耳 川伊

里居也擇仁而處之為美通 川伊

知者利仁知者以仁為利而行之至若欲有名而為之之類皆是以為利也

知者知仁為美擇而行之是利仁也心有其仁故曰利 川伊

君子懷德惟善之所在小人懷土惟事之所在君子懷刑惟法之所在小人懷惠惟利之所在 川伊

子貢問賜也何如賜自矜其長而孔子以瑚璉之器荅
者但知 施禮容於宗廟如子貢之才可使於四
方可使 為賓客言而已 伊川
未能自信不可以治人孔子所以說漆雕開之對明通
子貢常少人故孔子荅以不暇而又問與回也孰愈所
以抑其方人也
聞一知十聞一知二舉多少而言也曰吾與女弗如也
使子貢喻其言知其在勉不喻則亦可使基之皆有
教也
不欲人之加諸我者施諸已而不願者也無加諸人者
己所不欲勿施於人者也此無伐善勿施勞者能之
故非子貢所及 伊川
夫子言性與天道不可得而聞雖子貢親達其理故能
為是嘆美之辭言衆人不得聞也 伊川
蔡與采同大夫有采地而為山澤為山節藻棁之事不知也山
節藻棁諸侯之事也 伊川
三月不違仁言其久也然非成德之事
祝鮀之佞所謂巧言令色當衰世非此
雍也仁而不佞 伊川
或曰雍也仁而不佞子曰焉用佞禦人以口給屢憎於人
不知其仁焉用佞 伊川
子曰孰能出不由戶何莫由斯道也
道不可離以非其所履可欺以其方難罔以非其
道
民之所宜者務之所欲與之聚所惡勿施也人之所
以近鬼神而禳之者蓋感也故有非鬼而祭之過祀
以求福知者則敬而遠之
知如水之流仁如山之安動靜仁知之體也動則自集
靜則自壽非體仁知之深者不能如此形容之 伊川
論之為器不得其法制則非觚矣舉一器而天下之物
莫不皆然天下之事亦猶是也 伊川
宰我言如井中有人仁者當下從之否子曰君子可使
之往不可陷以非其所履可欺以其方難罔以非其
道
博學於文而不約之以禮必至於汗漫所謂約之以禮
者能守禮而由於規矩者也未及知之也止可以不
畔而已多聞擇其善者而從之多見而識之知之次
也與此相近顏淵曰博我以文約我以禮欲罷不能
是已知之而進不止者也
中庸之德不可須臾離民鮮有久行其道者也 伊川
聖則仁大小至於仁兼上下大小而言之博施濟衆亦
仁也堯舜其猶病諸若稽難之也博則
廣而無極衆則多不窮聖人必欲使天下無一人
之惡無一物不得其所然亦不能以曰病諸修己以

安[illegible]猶是也 伊川
人於[illegible]吾猶人也皆曰勝於人爾至於躬行
君子則吾未見其人也 伊川
泰伯和王季之賢必能開基成王業故為天下而三讓
之言其公也 明道
泰伯三以天下讓者立文王則道被天下故泰伯以天
下之[illegible]而讓之也不必革命使紂賢文王為三公矣
也 伊川
凡人有所計校者皆私意也孟子曰惟仁者為能以大
事小仁者欲人之善而矜人之惡不計校小大強弱
而事之故能保天下犯而不校亦樂天順理者也 伊川
為學三年而不至於善是不善學也 明道
於亂 明道
人而不仁君子當教養之不盡教養而惟疾之甚必至
亂治也師摯始治關雎之樂其聲洋洋乎盈耳哉美之
也 明道
洋洋盈耳美也孔子及魯樂正雅頌各得其所其後自
太師而下入河蹈海由樂正魯不[illegible] 之也 伊川
禹吾無間然矣言德純完無可非間 明道
子罕言利非使人去利而就害也蓋人不當以利為心

易曰利者義之和以義而致利斯可矣罕言仁者以
其道大故也論語一部言仁豈少哉蓋仁者大事門
人一一紀錄盡平生所言如此亦不為多也 伊川
吾有知乎哉無知也者盡以告人他無知也與吾無隱
乎爾同 伊川
叩執也兩端猶言兩頭謂始終告鄙夫也 伊川
鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫者嗟歎將至有開必先
也 伊川
可與共學所以求之也可與適道知其所往也可與立
者篤志固執而不變也權與權衡之權同稱物而知
其輕重者也人無權衡則不能知輕重聖人則不以
權衡而知輕重矣聖人則是權衡也 伊川
寢食不當言語時必齊如也臨祭則敬也 明道
色斯舉矣不至悔各翔而後集審擇其處 明道
山梁雌雉得其時遂其性而人逢亂世反不得其所子
路不達故共具之孔子俾子路復審言詳意故三嗅
而起蔡子路知之也 伊川
先進猶言前輩也後進猶言後輩也先進之於禮樂有
其誠意而質也故曰野人後進之於禮樂野其容止
而文者也故曰君子孔子患時之文勝[illegible]

質故曰如用之則吾從先進取其誠意之參也明道
先進於禮樂野人也謂其質朴後進於禮樂君子也謂其得宜周末文勝當時之人多謂得宜而以古人為質朴故孔子欲從古人非質朴也伊川
從於陳蔡者皆不及門言此時皆無及孔子之門者也明道
四科乃從夫子于陳蔡者爾門人之賢者固不止此
子傳之而不與焉故知十哲世俗之論也明道
閔子之於父母兄弟盡其道而處之故人無非閒之辭伊川

過猶不及如琴張曾晳之狂皆過也然而行不掩焉是無異也明道
才高者過過則一出一入甲者不及則怠惰廢弛
師商過不及其弊為楊墨楊出於義墨出於仁仁義雖天下之美然如此者失之毫釐謬以千里伊川
曾子少孔子始也曾觀其後明道其曾也哉
善人非豪傑特立之士不能自遵者也苟不雷聖賢之迹時嘗說因言陛下若以暮月之事問臣臣便以三年之事對若以三年之事問臣臣便以暮月而已者整頓大綱也若夫有成則在三年也然
能充實之可以至於聖賢然其始必循迹而後能入也論篤之篤厚者也取於禮樂君子也謂其得宜而以古人為質朴也伊川
其得宜周末文勝當時之人多謂得宜而以古人為質朴故孔子欲從古人非質朴也伊川
從於陳蔡者皆不及門言此時皆無及孔子之門者也明道
思其人故敬顏子以下十人有德行者政事者言語者文學者皆從於陳蔡者也明道
子路之言信故斥言可以折獄伊川
宿謂預也非一宿之宿也伊川
子張少仁無誠心愛民則必倦而不盡心者也故孔子因問而告之伊川
一日克己復禮天下歸仁者言一旦能克己復禮則天下歸其仁非一日之間也伊川
與之必觀其行事乃可也明道
入也論篤之篤厚者也取於禮樂君子也謂其得宜而以古人為質朴也伊川
是與君子者乎色莊者乎未可知也不可以論篤逐
先之勞之者昔周公師保萬民易同右先之也勞勉也又勞勉之伊川
子路問政孔子既告之矣又請益則曰無倦而已未嘗
復有所告姑使深思之也明道
凡有物有形則有名有名則有理如以大為小以高為
下則言不順至於民無所措手足也
苟有用我者期月而已可也三年有成如何曰昔在經
筵時嘗說因言陛下若以期月之事問臣臣便以三年之事對
期月之事對若以三年之事問臣臣便以期月而已者整頓大綱也若夫有成則在三年也然

暮月三年之說今世又不周流後人整理可也漢公孫弘言三年而化臣竊遠之李石對唐文宗以謂陛下責治太急皆舉朞之言本不知朞月三年之事川伊川作

三十年為一世三十壯有室也必世而後仁化洽也川伊川作

將子謂季氏之所行為政孔子抑之曰其事也言季氏之家事而已謂之政者僭也如國有政吾雖不用猶當與聞之也川伊

言不必信行不必果硜硜然小人之事小人對大人之言必信行必果硜硜然小人也故亦可以為士明通

人也故亦可以為大人之事言必信行必果硜硜然小人為惡之小人也故亦可以為士明通

剛者堅之體發而有為曰然人木者質朴訥者遲鈍此四者比之巧言令色則近於仁亦猶不得中行而與狂

切切如體之相磨偲偲則以意此言告子路故曰切切偲偲怡怡如也川伊

善人教民七年亦可以即戎聖人慶其時可矣如小國五年大國七年云川伊

原憲孔子高弟問有所未盡蓋克伐怨欲四者無然後可以為仁有而不行未至於無故止告之以為難川伊

邦有道穀邦無道穀恥也此泛舉也直哉史魚不若君子哉遽伯玉然則危言危行言遜刃孔子歎也危猶獨也與眾異不安之謂邦無道行雖危而言不可不遜也明道

直哉史魚不若君子哉遽伯玉邦有道穀邦無道卷而懷之乃危行言遜川伊

也危行者嚴厲其行而不為言遜則當遜川伊

晉文公譎而不正齊桓公正而不譎此為作春秋而言也如國有政吾雖不用猶晉文公實有勤王之心而不知召王之為不順故

譎伸其正齊桓公伐楚責包茅雖其心未必尊王而其事則正故正掩其譎孔子言之以為成正者正行

其事齊非大正也亦猶管仲之仁止以事功而言也

桓公殺公子糾管仲不死而從之殺兄之人固可從乎川伊

曰桓公子糾襄公之二弟也桓公兄而子糾弟也襄公死則桓公當立此以春秋知之也春秋書桓公則

公死則桓公當立此以春秋知之也春秋書桓公則曰齊小白言當有齊國也於子糾則止曰糾不言齊

以不當有齊也不言子非君嗣子也公穀並注四慶皆書納糾左傳獨言子糾誤也然書齊人取子糾殺

之者齊大夫嘗與魯盟于蔨既欲納糾以為君又殺之故書子是二罪也管氏始事糾不正也終從於正義也召忽不死所事亦義也如魏徵王珪不死建成

之難而徒太宗可謂害於義矣 伊川

君子固窮者固守其窮也 伊川

知及之仁不能守之此言中人以下也若夫真知未有不能行者 伊川

民於為仁甚於畏水火水火猶有蹈而死者言民之不為仁也 伊川

為仁在己無所與讓也 明道

諒與信異自大體是信亮必為也 明道

諒固執也與亮同古字通用孟子曰君子不亮烏乎執

性相近對習相遠而言相遠猶相似也上智下愚才也

性則皆善自暴自棄然後不可移不然則可移 伊川

吾其為東周乎若用孔子必行王道東周衰亂成王時之謂也 明道

為也亦非革命之謂也 明道

恭則不侮蓋一恭則仁道盡矣又寬以得衆信為人所任敏而有功惠以使人行五者於天下其仁可知矣

佛肸召子必不徒然其往義也然終不往者度其終不遽與有為也

昭道

六言六蔽正與恭而無禮則勞寬而栗剛而無蘦之義

好仁而不好學乃所以蔽非能傳而愚徒好而不知學乃為蔽

二南人倫之本王化之基何不為之則無所自入古之學者必興於詩不學詩無以言故猶正牆面而立也 明道

孟子曰救亦多術矣予不屑之教誨之也是亦教誨之而已矣孔子不見孺悲所以深教之也 明道

學不施真親施與也言其不私其親耳 明道

與人交際必通則子張為聖人亦未嘗拒人也 明道

日知其所亡月無忘其所能此可以為人師法矣非謂此可以為人師道

學未信則不能守約志不篤則不能力行切問近思在己者則仁在其中矣

望之儼然即之也溫中心和易而接物也溫倫人道也聽其言也厲則如東西南北正定地道也孟非禮勿言也君子之道三才倫矣

大德不踰閑指君臣父子之大義小德如灑掃之事更推廣之 伊川

學雖優則可以仕仕既優則可以學子張既受而見子之琴和之而和禪之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉推此意少子張過於誇故難

與並爲仁矣 明道

子貢言性與天道以夫子發明而言絞之斯來勉之斯

知以夫子德性而言 伊川

因民之所利而利之若耕稼陶冶皆因其順利而道之

知言之善惡是非乃可以知人孟子所謂知言是也必

有諸己然後知言知之則能格物而窮理 伊川

今之城郭不爲保民 明道

君子道弘故可大愛需不可小了知測此孟子所以四

十不動心小人反是 明道

有若等自能知夫子猶鄰之子蟲子書中未嘗有如此等

謂其論可信也 伊川

惻惻然隱如物之隱應也此仁之端緒赤子入井其類

有此推之可見 伊川

量子食其兄之子 伊川

言但孟子援本塞源知其流必至於是故直之也 伊川

廣君正位大道一也不處小節即是廣居

事親若曾子而曰可者非謂曾子未盡善也人子事親

豈有大過曾子之心皆可見矣 明道

君仁莫不仁君義莫不義天下之治亂係乎人君仁不

仁耳鄙是而非則生於其心必害於其政豈待乎作

之於外心皆者孟子三見未嘗正而不言事門人疑之

孟子以我先攻其邪心心既正然後天下之事可從

而理也夫政事之失用人之非知者能更之直者能

諫之然非心存焉則一事之失救而正之後之失者

將不勝救矣格其非心使無不正非大人其孰能之

君子小人澤及五世者善惡皆及後世也 伊川

可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速此

皆時也未嘗不合中故曰君子而時中 伊川

孔子於孺悲所謂不屑之教誨者也 伊川

命皆一也莫之致而至者正命也桎梏而死者君子不

謂命 伊川

恕者入仁之門 伊川

仁理也人物也以仁合在人身而之乃是人之道也 伊川

充實而有光輝所謂脩身見於世也 伊川

帶蓋指其近處下猶舍也離也古人於一帶必皆有高

義不下帶而道存猶云只此便有至理存焉此陳伊川語猶之馬牛

經德不回乃教上等人和福之說使中人以下知所去

懼脩省亦自然之理耳若釋氏怖死以學道則立心不正矣（朱本拾遺）

胡氏本拾遺

明道曰維天之命於穆不已不其忠乎天地變化草木蕃充不其恕乎

伊川曰維天之命於穆不已忠也乾道變化各正性命恕也

心敬則內自直

匹夫悍卒見難而能死者有之矣惟情慾之蔽人多有之

愛斷而不惑者鮮矣

患不得至於苦

合天人通義命此大賢以上事

人之資稟固識却似染物須要清識是所切用也

為天下安可求近効才計較着利害便不是

程子與侯仲良語及牛李黨因言溫公在朝欲盡去元豐間人程子曰作新人才雖變化人才易今諸人之才皆可用且人皆有甘為小人在君相變化如何耳若宰相用之為君子孰不為君子此等事教他們自做未必不勝如吾曹仲良曰若然則無絕聖棄智也

（一本規注云一本改同）

世事與己不相關明道

勇一也而用不同有勇於氣者有勇於義者君子勇於義小人勇於氣

伊川在經筵已聞上與漕貢水避讓他日先生進曰願陛下推此心以及天下

程子葬父使周恭叔主客欲酒恭叔以告先生曰勿隨人於惡

風竹偃是成於無心如人怒我勿留胸中須如風竹或謂伊川曰先生於上前委曲已甚不亦過乎曰不於此致力盡心而於何所

聖人之責人也常緩便見其欲事正無頭入過亦无

聖人凡一言便全躰用
聖人責己嚴而待人恕也慶父
有人疑祖殺其父則告之其罪如何律孫若祖當死此
不可告明矣然則父殺其子如何律徒一年以理考
之是遵制也遵制徒二年雖是子亦天子之民也不當殺而專殺
吾嘗見一責人吾進退以礼而彼魏魏其自視也惟恐
不中節豈不勞哉
君子而時中謂即時而中如禹稷當顏子之時不為顏
子所為非中也顏子亦然

自信則無所疑而不動心公孫丑不知孟子故問不動
心有道如孟子者皆中有主便心不動
性無不善其所以不善者才也受於天之謂性稟於氣
之謂才才之善不善由氣之有偏正也乃若其情則
無不善矣今夫水之曲直其性也或以為車或可以
為輪其才也然而才之不善亦可以變之在養其氣
以復其善爾故能持其志養其氣亦可以為善盛孟
子曰人皆可以為堯舜惟自棄自暴則不可以為善
聖賢者聖人之大寶也則大德曷為生邁花是可謂奉有在敬而行滯
不能維摩詰云火中生邁花是可謂奉有在敬而行滯

希有而如是此豈非儒者事子曰此所以與儒者異
也人倫者天理也彼將其妻子當作何等物看望望
然以為累者文王不如是也有生者必有死有始者
必有終此所以為常也為釋氏者以成壞為無常是
獨不知無常乃所以為常也今夫人生百年者常也
一有百年而不死者非所謂常也釋氏推其私智所
及而言之至以天地為妄何其陋也張子厚所切
切者此耳
問張子曰陰陽之精互藏其宅然乎曰此言甚有味由
人如何看水雖物不得故水有雖之象火能入物故
火有炎之象
作易自天地幽明至于昆蟲草木微物無不合
春秋有三傳及三本正經共是六本書子纠事五處皆
言糾獨左氏言子糾且糾與小白皆公子非當立而
小白長則當立也今糾爭立故皆不言子及殺之然
後言子糾蓋謂既已立之矣故須以未踰年君稱之
以此校之則管仲之事小白皆非正去就輕也
非如建成既為太子而秦王奪之魏徵去建成而事
秦王不義之大也
學而時習之所以學者將以行之也時習之則所學者

在我故說習如鳥之習飛
孝弟也者其為仁之本與
為仁之本當以孝弟為
歸過以父實生故舜徧
我不能人之加諸我也
故曰勿施於人非德行
所
邦無道則危言危行言孫以行孫
者比干是也
仁之方術也

三月不違仁三月言其久天
天道之變而窮仁初
顏子能不改其樂正故曰顏子
所樂者何事伊川曰使顏子而樂
道不為也若
是之深耆曰然
胡文定公謂孟堅近世人
物曰聞程叔
其所又聞伊川如何曰不得先輩
得此曰為有不通處
子罕言利與命與仁
門人或失其傳後來在長沙再論河南二先生學術
至完却問伊川見處拉高因問何以言之曰昔鮮于
侯曾問於子在陋其不改其樂若何侯曰不過是說顏
川却問曰嘗常說顏子所樂若何侯曰不知所樂者何事伊
子所樂者道伊川曰若說有箇可求不是顏子以
此見伊川見處拉高又曰浩若昔在顏子有何話均岡曰先生學
自洛中來浩問曾見先生有何語均岡曰先生語學
者曰除却神祠廟宇人始知為善古人想象作服便
是為善之具又震澤語錄云伊川問學於顏子所樂
者何事或曰樂道伊川曰若說顏子樂道孤負顏子
那至完曰吾雖未識伊川心何其所樂
之深也
樂山樂水氣類相合
文莫吾猶人也文皆欲勝人至躬行則未嘗得也
七之學者必先以詩學詩則誦讀其善感發興起非勸成有
以起發其心曰興入無禮以為規矩則身無所處
故曰立此禮之文也中心斯須不和不樂則鄙詐之
心入之不和樂則無所自得故曰成此樂之本也古
者生不去身無故不徹琴瑟自成童入學四十而出

仕所以養之者備矣理義以養其心禮樂以養其血氣故其才高者為聖賢下者亦為吉士由養之至也

所謂利者一而已財利之利與利害之利貨無二義以其可欲故謂之利聖人於利不能全不較論但不至妨義耳若惟利是辨則忘義矣故罕言色斯舉矣知幾莫如聖人翔而後集不止擇君凡事必詳審也

兼五人之所長而又文之以禮樂亦可以為成人矣成人之難也武仲之智非正也若文之以禮樂則無不正也若文之以禮樂亦可以為成人矣

正者今之成人者見利思義見危授命謂忠也又要不忘平生之言信也有忠信而不及禮樂亦可以為成人又其次也

伊川先生將屬纊時顧謂中曰立子盡指其適子舁端也語絕而沒既殮舉道之長孫昇自以當立使聖賢不可易曰明道不得入廟耶聖曰我不敢容私明道太中而卒繼太中主祭者伊川也今繼伊川非端孝而何議者定或謂歸死其長子不當立予曰立廟自伊川始又明道長子死已久況古者有諸侯奪宗蓋姓奪嫡之說可以義起矣況立

廟自伊川始乎（尹子親注云一段差誤）

學者必知所以入德不知所以入德未見其能進也

孟子曰不明乎善不誠其身易曰知至至之

（別本和遷）

（道一作理）

何輕天下士上嘗然曰朕未之見也明道曰陛下未能（此一句見於大全集）

子曰游酢得西銘誦之即渙然不逆於心曰此中庸之理也能求於語言之外者也（此一段已見於行狀惟有缺誤故復出此）

嘗慶寡繁方最子從居龍門之南止南方學者曰苟能

事所聞力行所知則可矣不必見門也

或問范祖禹曰或謂夫子有言曰人有篤志力行而不知道者信乎祖禹曰吾嘗聞之夫子有所指而言之也

游氏本拾遺

問文中子曰靜者動之體動者靜之用何如

問管仲設使當時有必死之理管仲還肯死否曰董仲舒道得好惟仁人正其誼不謀其利明其道不計其功

問知崇禮卑曰崇的便是知卑底便是禮

問天地之間莫是用於天地間無窒礙處否曰此語固好然孟子却是說氣之體

問不戶曰毋不敬

曰論持其志先生曰只這箇也是私然學者不恁地不得

古者大享夫人有見賓之禮南子雖妄竊公既以夫人禮之俟孔子見於是時豈得不見

天且不遣況於鬼神言其功用天言其主宰天下雷行物與无妄先天後天皆合乎天理也人欲則僞矣

古人善推其所為而已矣此諸家解皆云爾聖人則不待推

仲尼聖人其道大當宏衆之時人莫不尊之後弟子各以其所學行異端遂起至孟子時不得不辨也

寂寒然後知松柏之後凋只取歲寒然不與聖人同憂聖人有為之功天地不宰之功

孔子之時周室雖微天下諸侯尚知尊周為美故春秋之法以尊周為本至孟子時七國爭雄而天下不知有周然而生民塗炭諸侯是時能行王道則可以王矣蓋王者天下之義主也故孟子所以勸齊之可以王者此也

初見先生次日先生復禮因是安下飯食穩便回謂君子食無求飽居無求安顏子簞瓢陋巷何足樂蓋別有所樂以勝之耳

問佛成殺生之說如何曰儒者有兩說一說天生禽獸本為人食此說不是豈有人為機弄而生耶一說禽獸待人而生殺之則不仁此說亦不然大抵力能勝之者皆可食但君子有不忍之心爾故曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉以君子遠庖廚也舊先兄嘗見一蝸不忍殺放去頃中有二句云殺之則喪二汝之則喪我

敏以直內義以方外與德不孤一也爲善者以類應有
朋自遠方來充之至於塞乎天地皆不孤也
伯夷孟子言其迹迹得聖人之清孔子言清而有量故曰
不念舊惡怨是用希又曰求仁而得仁又何怨若曰
餓于首陽之下但不食周粟貧且餓爾非謂不食周
粟至于采薇而食之如史遷之說也
榮啓期至樂則極脩若堯之洪水方割四凶未去和
衣帶也至舜以聖繼聖治之極和之至故韶爲備
舜遊於五載一方
仁在己讓不可也若善名在外則不可不讓
管仲不死觀其九合諸侯不以兵車乃知其仁也若無
此則貪生惜死雖匹夫匹婦之諒亦無也

春秋錄拾遺
詩書易言聖人之道倫矣何以復作春秋蓋春秋聖人
之用也詩書易如律春秋如斷案詩書易如藥方春
秋如治法
始隱周之衰也終麟感之始也世衰道不行有述作之
意焉美但曰麟而發其麟不出春秋亦須作也
元年標始年其猶人家長子呼大郎先儒穿鑿不可用
或言絕筆後玉者可革命天非也孔子時唯可尊周孟
子時方可革命時變然也蓋一日不可後一日不可

范文正問趙侍郎抃其君夷皇及問許世子弒其君買皆
從俚說
春秋書戰以戰之者爲客受戰者爲主以此見聖人深
意蓋彼無義來戰則必上告於天子次告于方伯近
乎鄰國不如是而與之戰者是以聖人深責之也
若不得已而與之戰者則異文以示意來戰于乾時
是也
公羊說春秋書第謂晉易此大害義我倫獻則知毋而不
知父人必知本豈論同母與不同母乎
桓宣與閻爭臧孫聖人如其意而書即位與僖文等同

辭則其惡自見乃斷之也定公至十六月方即
位又以先季氏制之也
始隱孫昧復之說是也孫大緊唯鮮春秋之法不見聖
人所寓微意者如是看有何意味乎
崩曷薨於父不得復立鄰亦不得背其父而不與其
國各其所可立使不失先君之社稷而身從父則厥
矣
春秋大法重嫡妾之分及用兵土功伐顓臾事
對上言春秋重兵如來戰于郎滕公甚喜

二程全書卷三十八
大全集拾遺
聖人未嘗無喜也豪傑喜聖人未嘗無喜亦喜聖人未嘗無哀也哀此築彌聖人未嘗無愛也仁民而愛物亦
安天下之民聖人未嘗無哀也哀此築彌聖人未嘗無愛也仁民而愛物亦
然惟也臨事而懼聖人未嘗無欲也我欲仁斯仁至矣但中其節則謂之
人未嘗無欲也我欲仁斯仁至矣但中其節則謂之
和
曾卿才高學陋以禮為偽以性為惡不見聖賢雖曰事
子固然而時相去甚遠聖人之道至卿不傳楊子
仕莽賊謂之孝燭無疆可乎隱可也仕不可也

易因文象論變化以論神因神論人因人論從行
大體通論易之道而終於默而成之不言而信存乎德
行
復者反本也本有而去之今來復乃見天地之心也乃
天理也此賢人之事也
惟聖同念作狂如周官六德之聖通明之謂也
徹桑土綢繆四事也徹通也懿美也懿美中似有寬裕意研
其意味乃得之若猶未深也猶則深中有奥意
周禮不全是周公之法亦有後世隨時添入者亦有
漢儒採入者如呂刑文侯之命通謂之周書

學者有所得不必在談經論道間當於行事動容周旋
中禮得之
學者不學聖人則已欲學之須是熟玩聖人氣象不可
止於名上理會如是只是論文字
易學後來曾子子夏學得熟到上面也
君實近年病漸較熙故得下也
致知在格物格至也窮理而至於物則物理盡
先生曰司馬遷為近古書中多有前人格言如作紀本
尚書但其間有曉不得書意有錯用却處高仲問項
羽作紀如何曰紀只是有天下方可作又問班固嘗

議遷之失如何曰後人議前人固甚易
天下事無穩公之忠亮而不可無忠臣之義昔事建成
而今事太宗可乎
薛公言慈而出上策則關東非漢有非也使出上策亦
敗
趙衰子姑為代國夫人衰子既殺代王將奪其國夫人
距之也身為代國夫人杜稷無主獨當其任義不
可棄社稷以與弟則戰而殺之非弟殺弟也代國夫
人殺賊也
陳寔見張讓是故舊見之可也不然則非矣此所謂大

立前威
湯之有天下數百年自是無綱紀太宗繼宗皆篡也更
有甚君臣父子其妻則取之不正又妻殺其夫篡其
位無不至也若太宗言以功取天下此尤不可最惜
借奪之論其惡大是殺兄篡位又取元吉之妻後世
以為聖明之主不可會也太宗與建成史所書却是
也肅宗則分明是乘危而篡若是則今後父有事安
得使之
新書且未說意中否且如與小人說能一有主言然只
是一箇未眾今日新書讀之便有一箇支離氣象觀

字品

觀太學諸生數千人今日之學要之亦無有自信者如
游酢楊時等二三人游其間諸人遂為之鼓譟而
遠之
先生自少時未嘗乘轎頃在蜀與二使者遊二峽使者
相繼必輪不可詰其故語之曰不忍乘分明以人
代畜若疾病及泥濘則不得已也二使者亦將不乘
某語之曰使者安可不乘既至留題辭問先生曰毋
書某名詰其故曰以使者與一閑人遊若錚客當不
意不乘轎亦不留名

村酒肆要之斟米麥雜閑人妨農工致辭訟賊盜州
縣極有害
正叔謂子厚在禮院所定龍女衣冠使依封號夫人品
秩為準正叔話其非此事合理會夫大河之塞莫非
上天降鑒之靈官吏勤職士卒效命彼龍水獸也何
力焉今最宜與他正人畜分不宜畜產而用人之
汝之多瘿以地氣壅滯嘗有人病雜陳川中諸處水
倒皆重濁至有水腳如腫者飲之安得無瘿治之之
術於中開鑿數道瀦瀉濁地之氣然後少可也

介甫言得是八分書是他見得又有學律者言今之人
折言破律正叔謂律便是此律否但恐非也學者以
傳世未之或能改也惟近年改了一字舊言指
斥乘輿言理悉者死今改曰情理亦非也今有人極
酒是劉藥為之以亂其彙人苟持其志則不到於亂乃
知飲食溺德詩之未有害也志之為力極可怖
石炭火中遺火則連窒火不絕故有數百千年今火山
若為山中時有火光必是此箇火時發於山間也
昔聶冕唱不信鬼神之說晚年身發瘡魚其間有着有不
食魚而病死者有食魚亦病不死者只是其心打
得過或食而病或不食而病要之山中陰森之氣心
懷憂思以致動其氣血也如火一瘡鼠自唐以來自
不敢取今當不可容然亦只如此者若自相食之亦
有死傷也若晉祠之魚則多必是魚之魚不衆
也伯淳嘗到其水濱魚可俯拾然衆人不取以神為
畏而特不殘及於此魚也
今人家買乳婢漸添多有不得已者或不能自乳須着使
人煞食已子而使人之子又是一倫他處或乳母病且死則
不得已而食二子我之子又是一倫他處或乳母病且死則

不能為害或以餘暴要二人又不要為己子而殺人子要之只是有所費若不幸致誤其子害就大焉

今人居覆載中却不知天地在照臨之內却不理會得日月此冥然而行者也

凡人有斗胥之量有鍾鬴之量有釜斛之量江海亦大矣然尚有限惟聖人之量與天地並故至多不盈至少不虛凡人為器量所拘到滿後自然形見本朝向敏中既有度量至作相却與張齊賢爭一妻為其有十萬囊橐故也王隨亦有德行仁厚當為王隨德行李沆文章至作相蕭端公欲得作三司使史又退是無常是常理若是常學則無此理却是妄也伊氏以死

問古人所以為不死不正無容止為身之學佛者反以為幻妄此誠為理否曰只如一株華秋枯乃是常理若是常學則無此理却是妄也伊氏以死

佛學竟不知性命世之人指詠曰彌安知性命是果報

知之

言毫釐却似爭言京師之上

天下惟高座無如河東上黨者言上與天為黨也

北望有桑林村是為自為揣性處慶湯十一

隨語堂中人曰何不以滿自照而看欲得三路運使無皆量所動也今人何嘗不動只得破寫一卷與使動又干他身分甚事

程嚴之姓傳于天下者不若至於張王李趙雖其出不一要之釋氏自古至今欺詐天下人莫不羽其說而程氏之說其歸欺詐本在法欺詐雖故不異為其出不一要之其姓蕃行此亦是姓之祖其流之盛固有宜也及至釋氏自古至今欺詐天下人莫不羽其說而不自覺也豈不謂之大惑耶原繹祖只是一箇愚胡

明言吾理使學者既窒其是非故不得

石上自適而已

石上自適而已！

學之釋氏之學他只是一箇自私高底林間

天下惟高座無如河東上黨者言上與天為黨也

北望有桑林村是為自為揣性處慶湯十一

言毫釐却似爭言京師之上

佛學竟不知性命世之人指詠曰彌安知性命是果報

知之

問古人所以為不死不正無容止為身之學佛者反以為幻妄此誠為理否曰只如一株華秋枯乃是常理若是常學則無此理却是妄也伊氏以死

為無常有死則有常無死却是無常

周悅叔謂一部法華經只消一箇良卦可了

石上自適而已！

學之釋氏之學他只是一箇自私高底林間

明言吾理使學者既窒其是非故不得

釋氏之說其歸欺詐本在法欺詐雖故不異為其出不一要之其姓蕃行此亦是姓之祖其流之盛固有宜也及至釋氏自古至今欺詐天下人莫不羽其說而不自覺也豈不謂之大惑耶原繹祖只是一箇愚胡

不能窺測因緣轉化其始亦只似壁畫地獄後來只去就上結果其說始以世界為幻妻和朋有天宮後亦以天為幻卒歸之無所有

後而不結果其形佛有妻子舍之而僧絕其類若使人

盡為此則老者何養幼者何長以至物我各
汝有舉事皆反常不近人情至如衣食取陽
氣其意九不美且如此衆何不下
大宗小宗圖子六七年前被人將出後妻亦即即便
是這本

或問老子言天地不仁聖人不仁如何曰天地不仁
以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗非
也聖人豈有不仁所患者不仁也天地何意於仁故
舞萬物而不與聖人同憂聖人則仁此其為能弘通

或問記曰廣譬諸曰若保赤子心誠之雖不中不遠矣
未有學養子而後嫁者也先生曰今保養赤子其
始何嘗學來當保養之時自然中所欲若推此心保

民誠不中其所欲亦不遠因說昔楊軒為宣州簽都
一日差王某為杖直當日晚有同姓名者來陳狀乙
分產輒疑其杖直便決替了赤子不能言尚能中其
欲民能言却不知其情大抵只是少察

學者今日無可添雅有可減減盡便無事

大學舉而不能先命也命當作急字之誤也
窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命因
指柱曰此木可以為柱理也其曲直者性也其所以
曲直者命也理性命一而已

或問忠恕之別曰猶形影也無忠則不能為恕矣

尹子曰伊川先生嘗言中庸乃孔門傳授心法
郭忠孝議易傳序曰易即道也又何從道或以問伊川
伊川曰人隨時變易為何為從道也

范文甫問四象子曰左右前後揚中立問四象子言四
方

傷不疑說春秋則非廢事應機則不異於古人董仲舒
論事先引春秋論事則是引春秋則非

王彥昇儒道同皆通貫天地與學純則純王純儒也
或問劉質曰浚恒之凶始求深也曰然則宜如何曰尺
蠖之屈以求伸也跡遠小臣一旦欲以新

或問見觀之治不幾三代之盛乎曰關雎麟趾之意安在

德至於無我者雖善言美行無非所過之化也

教人者養其善心而惡自消治民者尊之敬讓而爭自息

天地之化一息不留疑其速也然寒暑之變甚漸

世之人務窮天地萬物之理不知反之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存鮮或知之善學者取諸身而已自一身以觀天地

李朴字先請教先生曰當養浩然之氣又問曰觀張子

尊所作西銘能養浩氣之氣者也

子謂尹焞魯張繹俊俊恐他日過之魯者終有守也

尹子張子見先生曰二子於某言如何尹子對曰聞先生之言言下領意焞不如繹能終守先生之學繹亦不如焞先生欣然曰各中其病信取理

王信伯問學於伊川曰頤聞一二先生曰勿信吾言但

先生過成都坐于所館之堂誌易有造桶者前刨之指未濟卦問先生曰何也曰三陽皆失位先生異之問其姓與居則失之矣易傳曰聞之成都隱者

朝廷議授游定夫以正言蘇右丞沮止毀及伊川宰相

蘇子容曰公未可如此須觀過其門者無不肅也

朱公掞以諫官召過洛見伊川顥道在坐公掞不語伊川指顥道謂之曰此人為切問近思之學

張思叔請問其論或大高伊川不答良久曰累高必自下

尹子問范淳夫之為人子曰其人如玉

有死而復蘇者故禮三日而斂然趙簡子七日猶蘇雖欲食其舌鼻猶不害雖伏地甚者遂致并腹腫皆爲

故未三日而斂皆有殺之理

知德斯知言故言使不動孟子知武王故不信漂杵之說

學者要先會疑

邵堯夫詩曰梧桐月向懷中照楊柳風來面上吹明道

伊川曰邵堯夫在急流中被渠安能再十年快樂

石曼卿詩云樂意相關禽對語生香不斷樹交花明道曰此語形容得浩然之氣

或問孝矣之經何也曰本乎天者親上親清者是也本乎地者親下重濁者是也天地之常其不及本人之孝亦反本之謂也

元經天子之史也帝正月非也

章氏之子與明道之子王氏婿也明道子死章納其婦先生曰豈有生為親友死娶其婦者他日王氏來餽送一皆謝遣章來欲見其子先生曰母子無絕道然君乃其父之罪人也

范巽夫從先生語人曰先夫曾中無事如此有朝士入朝倒執手板先生曰此人曾中不是無事

陳經正問曰據賁一所見盈天地間皆我之性更不復知我身之為我伊川笑曰他人食飽公飽餒乎不能克己則為楊氏為我不能復禮則為墨氏兼愛故曰親親而仁民仁民而愛物此之謂也

或問涵養曰若造得到更說甚涵養易兌兒曰天下行物與妖妄動以天理故也其大略如此又須研究之則自有得處

三代忠質文其因時之尚然也夏道古人多忠誠故為忠忠弊故救之以質質弊故救之以文非道有弊也後世不守故漫而成弊雖不可以一二事觀之大略可知如堯舜禹之相繼其文章氣象亦自小異也

心之者其言重以舒不定者其言輕以疾

立宗必有尊宗法如毋幼為大臣以令之法自令立廟不可使從宗子以祭

楊子曰觀乎天地則見聖人伊川曰不然觀乎聖人則見天地

朱公掞為御史端笏正立嚴整不可犯班列肅然蘇子瞻語人曰何時打破這敬字

尹子曰馮理自號東皋居士曰二十年間先生教誨今有一奇特事先生曰何如理曰夜間宴坐室中有光

先生曰順亦有奇特事理請聞之先生曰每食必飽

崇寧初范致虛言程頤以邪說誖行惑亂衆聽尹焞張繹為之羽翼遂下河南府體究學者往別因言世故先生曰三代之治不可復也有賢君作能致小康則有之

尹子曰郤克夫家以墓誌屬明道許之太中伊川不欲因歩月於庭明道曰頤已得郤克夫墓誌矣克夫之學可謂安且成太中乃許

呂與叔作橫渠行狀有兒二程輩某其學之語尹子言之先生曰表叔平生議論謂頤兄弟有同處則固若

謂學於順兄弟則一是事頃年屬與叔刪去不謂
存斯言焉於無忌憚按行狀今有兩本一本云盡
其學而學焉一本云於是盡棄異學淳如也恐是後
來所改

西室所聞云聖人氣數順無橫逆死學入聖域其教亦
隨氣幹轉先生曰學而至聖猶奪造化者以此
又問聰明如何磨云曰使之則有不使則亡一作無
蔡寧聞言者范致虛攻先生為元祐邪說朝庭下河南
府盡逐學徒後數月馬伸轉及門求見先生辭之伸
歎先棄官而來先生曰近日盡逐學徒恐非公仕進
之時也子路令具肉食曰為劉氏者左袒於是范淳

所利公能棄官則官不必棄也建炎間伸為御史論
事公論與之

范淳夫之女讀孟子出無時淳夫知鄉性心之謂與
語入曰孟子不識心豈有出入先生聞之曰此女
雖不識孟子却能識心

或謂孔子尊周孟子歎齊王行王政何也先生曰譬如
一樹有可栽培之理則參培之不然漸染習熟入
心視天命之改與未改爾

有惡心疾見物皆師子伊川教之以見即直前捕執之
無物也又之疑疾遂愈

或問世淳沒入化虎理有之乎曰有之昔在洛見村民
從田中過忽如虎毛班班然遂身夜閉門延虎食其牀
中之衣化雖未成而氣類相感其衣笫是日也祀明堂禮
溫公薨朝廷命伊川先生主其喪事是日也祀明堂禮
成而二蘇往與溫公道遇朱公掞問之公掞曰往哭
溫公而程先生以為疑吊不同日二蘇悵然而反曰
慶曆間叔孫通也言其時自是時諸伊川他日國
恩祝聖於國寺伊川令供素饌子瞻詰之曰正叔不
好佛胡為食素正叔曰禮居喪不飲酒食肉忘日喪
之時也子瞻令具肉食曰為劉氏者左袒於是范淳

夫嘗食素桑葚董食肉呂申公為相凡事有疑必質
于伊川進退人才二蘇疑伊川有力故極口詆之云
伊川主溫公喪事子瞻謂伊川有力故極口詆之云
其說也又曰賊開君後未葬讀喪禮乃曰正叔喪禮何
讀喪禮乎伊川不答卻至家聞之曰伊川之毋先亡
獨不可以治喪禮乎

范淳夫嘗與伊川論唐事及為唐鑑盡用先生之論先
生謂門人曰淳夫乃能相信如此
或謂科舉事業奪人之功是不然且一月之中以十日
為舉業餘日足可為學然入不忘此必至於使故科

舉之事不患妨功惟患奪志

或謂漢史天子建中和之極學者甚病中與極之語曰此亦有理中和極猶屋之極有中和斯有極如有木材也極猶屋之極學者須識此氣象此一段溫州傳錄

程氏自先生兄弟所葬以昭穆定穴不用墓師以五色帛埋旬日視色明暗卜地氣善否

官婢行酒觴大隱力拒之先生聞而不善之也楊宇潛

道

明道先生每與門人[#]論有不合者則曰更有商量伊川則直曰不然

謝顯道崇寧間上疏論蔡京用事之職陳貴一問謝顯道如何人先生曰由求之徒云建中間

尹子曰先生謂侯師聖議論只好閒壁聽

尹子曰先生疾服大承氣湯則小愈時時大觀元年九月也十六日入視先生以白夾被被體坐竹林舉手相揖煒喜以為疾去先生曰疾去而氣復者安候也顧念藏物煒既退十七日有叩

門者報先生傾殂

司馬溫公薨副樞名冠一時天下無賢不肖若然歸重呂申公亦以論新法不合罷歸熙寧末申公起知河陽明道以詩送行復為詩與溫公蓋恐其以不出為高也及申公自河陽乞在京宮祠神宗大喜召登樞府人以二公出處為優劣二先生曰呂公世臣不得不還上司馬公諍臣不得不退處

不淹見上司馬公諍臣不得不退處

酉室所聞云顏子得淳和之氣何故天曰衰周天地和氣有限養得仲尼已是多迫聖賢以和氣生須和氣養之也

養常人之生本諸外養也

問疎踈如也與與如也曰恭而安與與容與之貌有雍容氣象又王信伯語云問疎踈如也曰恭而安王信伯問伊川又曰與與容與之貌又問孔子言舜之韶盡善盡美武王之武未盡善何也曰此聖人之心有所未足

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體究繹氏談道非不上下一貫觀其用處便作兩截

閻呂與叔云不倚之謂中先生謂近之而詞未瑩如何曰無倚着處

陳經邦問詩說言唐魏已變先代之風又言先聖流風

遺俗盡故次以陳兩意似不異何以分先後先生
聖人之都風化所孚聖人之國典法猶在觀聖人之都其風雖變而典法尚在陳舜之後聖人之國亦
依倣先王之法猶存舜禹之遺意而亡矣三代之後有志之士
存有人舉而行之無難矣
張思叔作商鞅陵題考說以為得體李邦直乍委
思叔作祭文多溢美先生頗恩叔曰商鞅陵題名記
是公所為事恩叔驚雅他日繫累之用之曰世推
文章但發其才華辭旨存其歸武

范溫談張思叔曰買取錦屏三亩A地蓋藏未至且躬耕
先生聞之曰於張繹有何加損也
范淳夫之葬先生為之經理擇地深數丈平置一物葬
之曰指左近父老猶以酒數示之其後發塚者相繼
而淳夫獨完

橫渠學堂舊牓右書訂頑右書砭愚伊川曰是起爭端
改之曰東銘西銘

內直則其氣浩然養之則無害
孟子知言即知道也設淫邪遁是觀人之言而知之亦
可以考其言然本意雖為觀人之言也

或問旱乾水溢則變置社稷稷社稷配食於稷諸侯之國亦各以其
有功水土者為配旱乾水溢則變置所配之人曰所
配者果能致力於水旱乎曰古之人作事唯實而已
始以其有功水土故祀之今以其水旱故易之
精一便是執中底道理
或問孔子何譏大閱曰講武必於農隙之八月夏之
六月也盛夏閱兵妨農害人其失甚矣有整言而為之
則無及也無事而為之則妄動也
子言左傳非丘明作虞不臘矣并燕長皆秦官秦語

子謂事親舍藥物可也是非君子之言

傳聞雜記

可以死可以無死死傷勇夫之於死也何以知可不死蓋明義理而去就耳予嘗曰死生之際惟義所在則義所以對死者也程伯淳閒而謂子曰義無對

卻史傳薄故堂中有衆賓向火分飄哭飯之語熙寧初程伯淳入臺為重行則及之遂衆賓哭食分飄向火伯淳為子言

右二事見盧史王得臣字彥輔

程正叔先生曰樞密院乃虛設大事三省同議其他乃有司舉事兵部尚書之職然藝祖用此以分宰相之權神宗改官制亦依此意

治平中見正叔先生云今之守令惟御民之產一事不得為其他在法度中甚有可為者患人不為耳

有司舉事兵部尚書之職然藝祖用此以分宰相之治平中見正叔先生云今之守令惟御民之產一事不得為其他在法度中甚有可為者患人不為耳

右二事見呂氏家塾記呂希哲字原明

二程之學以聖人為必可學而至而已必欲學而至於聖人

溫公薨門人或欲進衣中入規諫語程正叔云是公平生未嘗欺人可死後欺君乎

右二事見呂氏發明義理同上

程正叔言同姓相見當致親親之意而不可敘戚以疎遠卑陵尊上

右一事見呂氏酌事變同上

元祐二年正月五日戊寅內侍至簾善傳旨權罷講一日二十庚辰資善吏報馬宗道云上前日微傷食物曾藥恐未能久坐令講讀史進說是日正叔暑講畢奏云臣等前日臨赴講筵忽傳聖旨權罷講臣等竊聖躬別無事否上曰別無事自初御迄今至是始發德音言可終身行之其怨乎因一月十五日戊戌正叔講一章畢言人君當推己欲惡知小民飢寒稼穡艱難明宗年六十餘即位猶舊田家詩二首手寫壁其詩云進說甚多

三月二十六日戊寅正叔獨奏乞自四月就寬涼處講讀二十八日移講讀就延和

四月六日丁亥講讀依舊過英閣頃子敦封駁以為延和執政得一賜坐毀茶已為至榮豈可使講讀小臣坐毀上遣咸造勿褻之義持國微仲進呈令脩迓英閣簾內多置軒窓已得旨而呂公方入令脩延義閣簾內云此待別有聖意未知何所據也

十五日丙申適英進講文公以下預焉退英新修殿御
坐比舊近後數尺門南北皆朱漆釣簾前簷設青幕
陪下日於寬涼矣
右范太史日記記祖禹事甚詳
先生離京曾面言今先庭誥
魚恐近冬難奏記陳之文成投之河中數次朝中不
過故因循至此今奉手教乃舉行之
右朱給事與范太史帖 朱光庭字公掞
元符末徽宗即位簾聽政有旨復哲宗元祐
皇后孟氏位號尋詔其不可者曰上於元祐后敘

她也叔無復逮之禮伊川先生謂邵伯溫曰元祐后
之賢固也論之言亦未為無理伯溫曰子甚宜其
妻父母不悅汝子不宜其妻父母只是善事我子行
夫婦之禮爲太后於哲廟母也於元祐后姑也母之
命姑之命何為不可非上以叔後叔也先生喜曰子
之言得之矣
元豐八年神宗升遐遺詔至洛程宗孟伯淳為汝州酒
官以檄來舉哀府治既罷謂留守韓康公之子宗師
奔都曰願以言新法不便件大臣同列皆謫官願獨
留大臣事幼主不得不爾吾以布衣為上師傅安
不自重吾與潞公所以不同也誠者服其言

泣於部問今日朝廷之事如何宗孟曰司馬君實呂
海叔作相矣共部曰二公果作相何如宗孟曰當
興元量大臣同心協力以行其他日可憂共部曰何憂
宗孟曰量大臣皆嗜利者若使自變其已甚害未
之除利量其然亦無惡之惡未艾也君實忠直難與
事恐力不足耳既而行驗宗孟論此時范
呂未來攽杜孝錫伯溫同聞之
荊公晚例司用權伯淳為屬一日盛暑荊公與伯淳
對公子雱因首跣足袒婦人冠以出問荊公曰所
言荊公曰新法數為人沮與程君議事甚疏以

大言曰烏紗白羅袍之首於市則新法行矣荊公
曰兒惧矣伯淳正色曰方externalized與參政論國事子弟不
可預姑退雱不樂去伯淳自此與荊公不合
建炎初文潞公以太師平章軍國重事召程正叔為崇
政殿說書正叔以師道自居侍上講色甚莊以諷諫
上畏之潞公對上甚恭進士唱名侍立終日上晏日
太師少休頓首謝立不去時年九十矣或謂正叔曰
君之倨視潞公之恭議者以為未盡正叔曰潞公三
朝大臣事幼主不得不爾吾以布衣為上師傅安
不自重吾與潞公所以不同也誠者服其言

伯淳先生嘗曰照寧初王介甫行新法並用君子小人
君子正直不合介甫以為俗學不通世務斥去小人
苟容諛佞介甫以為有才知變通適用之君子如司
馬君實不拜副樞以去范夫辭脩注得罪張天祺
以御史面折介甫性狠愎衆人以為不可
則執之愈堅君子既去所用小人爭為刻薄故害天
下益深使衆君子來與之敵俟其勢久自弊委曲平
章尚有聽從之理則小人無隙可乘其害不至如此
之甚也

伊川先生貶涪州渡漢江中流舡幾覆舟中人皆號哭
伊川獨正襟安坐如常已而反岸同舟有老父問曰
當船危時君正坐色甚莊何也伊川曰心存誠敬耳
老父曰心存誠敬固善然不若無心伊川欲與之言
而老父徑去

宗丞先生謂伯温曰人之為學忌先立標準若脩脩不
已自有所至矣先人教廬陵後無門生學舍要曲以
出先人既沒伯温孽辟為門侍講先生見之曰先
親盡必有理不可改作伯温亟塞之伯温初入仕侍
講曰凡所部公吏雖有罪亦當立案而後決或出於
私意比具案怒亦散不至倉卒傷人每決人未經按

宗丞先生謂伯温曰人之為學忌先立標準若脩脩不
已自有所至矣先人教廬陵後無門生學舍要曲以
出先人既沒伯温孽辟為門侍講先生見之曰先
親盡必有理不可改作伯温亟塞之伯温初入仕侍
講曰凡所部公吏雖有罪亦當立案而後決或出於
私意比具案怒亦散不至倉卒傷人每決人未經按
右七事見邵氏聞見錄邵伯温字子文康節先生
之子

八子曰天之將喪斯文也後死者不得與於斯文也
天之未喪斯文也匡人其如予何於天之將喪斯文也
後死者不得與於斯文則是文之興喪在孔子
而天為一矣蓋聖人德盛與天為一出此等語自不
覺耳孟子地位未能到此故曰天未欲平治天下
如欲平治天下當今之世舍我其誰曉天所命未能
合一明道云

或問明道先生如何斯可謂之怒先生曰充擴得去則
為怒心如何是充擴得去底氣象曰天地變化草木
蕃充擴不去時如何曰天地閉賢人隱
或問何謂浩然之氣孟子曰難言也明道先生云只他
道個難言也便知他浩然氣象有尔許大事者是不理
會得底從從容容行尔將去

陝西嘗有議鈔籠鹽錢者必謂官中費一貫爲得一貫爲無利伊川曰此便是公家之利利多費皆利錢者息權歸公上非利而何又嘗有議鬻鹽鈔欵高其價者增六千爲八千伊川曰若增鈔價實致須鹽出既衆低價易之人人食鹽不增鈔入必數已而增鈔價歲額果虧減之而歲入溢温公初起時欵用伊川伊川曰帶累人去秉使歸富在時要猶可以成事後來温公變法伊川使人語之曰切未可動著便法動著一五年不能得定疊去未幾疊之果紛紛不能定

温公作中庸解不曉處關之或語明道明道曰閑甚麼類明道笑曰由自得裏將謂說與人命之謂性處便關却

明道嘗論呂微仲曰宰相呂微仲須做只是這漢俗明道先生善言詩佗又渾不曾章解句釋但優游玩味吟哦上下便使人有感發興起處日月悠悠我思古道之云遠曷云能來思之切矣終曰百爾君子不知德行孟子曰養心莫善於寡欲此一句盡之寡欲則有不存焉者矣多欲則雖有存焉者寡矣其不留情也學道則異於是必有事焉而勿正心勿忘勿助長正謂此也

晉問伊川先生曰此一句淺深之說先事而迎忘則泯乎去念助則近於

猶豫悔吝之悅我心最親切有味然雖是體察得理義之悅我心真箇猶易若始得明道先生曰操則存舍則亡出入無時非聖人之言也心安得有出入乎問莊周與佛如何伊川曰周安得比他佛佛說直有高妙處莊周氣象大故淺近如人睡初覺時乍見上下東西指天說地怎消得箇地只是家常茶飯誇道箇甚麼

甚麼

晉嘗歷舉佛說與吾儒同處問伊川先生曰恁地同處雖多只是本領不是一齊差却

謝子與伊川別一年往見之伊川曰相別又一年做得甚工夫謝曰也只去箇矜字曰何故曰子細檢點得來病痛盡在這裏若按伏得住簡罪過方有向進處伊川點頭因語在坐同志者曰此人爲學切問近思者也

問有鬼神否明道先生曰待向你道有來你且去尋討看

又待向你道無來你怎生信得

謝子曰吾嘗習忘以養生明道曰施之養生則可於道則有害習忘可以養生者以其不留情也學道則異於是必有事焉而勿正心勿忘勿助長正謂此也且出入起居寧無事者正心待之耶先事而迎忘則泯乎去念助則近於

留情故聖人心如鑑無物而不照此也

苗發見伊川語及一武臣曰此人舊日宣力至多今官高而自愛不肯向前伊川曰何自待之輕乎位愈高則當念恩所以報國者既則為用飽則揚去是以鷹犬自期也

二十年前往見伊川（一本作伊川曰近日事如何某對曰天下何思何慮伊川曰是則是有此理賢却發得太早在伊川直是會鍛鍊得人說了又恰道恰好着工夫也

明道初見謝語人曰此秀才屢托得開將來可望每進語相契伯淳必曰更須勉力

昔伯淳教誨只管着他言語伯淳曰與賢說話却如扶醉漢救得一邊倒了一邊只怕人執着一邊

明道先生坐如泥塑人接人則渾是一團和氣

正叔視伯淳墳嘗侍行問佛儒之辨正叔指墻角曰吾儒從裏面做豈有不是佛氏只從墻外見了却不肯入來做不可謂佛氏無見處

學者先學文辭有能至道如梓慶觀泛覽亦自為害故明道先生教余嘗曰賢讀書慎不要尋行數墨

謝子見河南夫子辭而歸尹子送焉問曰何以教我謝子曰吾徒朝夕從先生見行則學聞言則識譬如有人服烏頭者方其服也顏色悅澤筋力強盛一旦烏頭力去將如之何尹子反以告夫子夫子曰可謂藍玩物喪志

昔飞五經語作一册伯淳見謂曰玩物喪志

明道見謝子記問甚博曰賢却記得許多謝子不覺身汗面赤先生曰只此便是惻隱之心（一本作惻隱之心油然有感於心）

伯淳謂正叔曰異日能尊師道是二哥若接引後學隨人才成就之則不敢讓

伯淳常讀詩並不下一字訓詁有時只轉却一（一本作別）字讀

拜揖地念過便於人省悟石曰古人所以貴親炙之也

邢七云一日三頓撿伯淳曰可哀也哉其餘時多會意盖做三省之說錯了可見不曾用功又多逐人面說一般話伯淳責之邢曰無可說伯淳曰無可說也不得不說

張橫渠著正蒙時處處置筆硯得意即書伯淳子厚或舉伯淳語云人有四百四病皆不由自家則是心須教由自家

伊川與君實語終日無一句相合明道與語直是道得下

先夫易數甚精自來推歲月者至久必差推先夫不然指一二近事當面可驗明道云待要傳與某先弟某邵得次夫要學須是二十年功夫明道閒說甚喜每言曰楊吾最會得容易反歸送之出門謂坐客曰吾道南矣先是建安林志寧出入洛公門下求發濟公云某此中無相益有二程先生者可往從之因使入送明道處志寧乃語安夫及先生先生謂不可不一見也於是同行時謝顯道亦在謝為入試官

問甚處起先夫悶然他日伊川問明道曰加倍之數如何曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

舉明道云忠恕兩字要除一箇除不得

明道語云病卧於床委之庸醫比於不慈不孝事親者亦不可不知醫

伯淳先生云別人與飯得飽與去衣得暖與去看病得安與去說得是人

右三十七條見上蔡語錄朱侍講錄同

但聰悟不及先生故明道每言楊君聰明謝君如水捷否然亦未嘗不稱其善伊川自洛歸見學者獨落魄使佛學猶先生與謝文不變因嘆曰學者皆流於夷狄矣甚可憂也

夷狄矣甚有揚謝二君長進

明道先生作縣尉坐廳皆書視民如傷四字常曰願常

視此四字

伊川二十四五時呂原明首師事之

右四條見龜山語錄楊時錄

明道先生經畫溝洫之法次治之

扶溝地卑歲有水旱明道先生經畫溝洫之法次治之

未及興工而先生去官先生語錄朱侍講錄同

溢必數年乃成吾為經畫十里之間以開其端後之
人知其利必有繼之者矣夫為令之職必使境內之
民凶年飢歲免於死亡飽食暖衣有禮義之訓然後
為盡故吾於扶溝興設學校聚邑人子弟教之亦幾
成而罷夫百里之施至狹也而道之興廢繫焉是教
事者皆未及成其有命與然知而不為而責命之
興廢則非矣此吾所以不敢不盡心也

右一事見庭聞筆錄蓋公之子述所記

朱公掞未見明道于汝歸謂人曰先生坐春風中坐了
一個月游揚初見伊川伊川瞑目而坐二子侍立既

覺顏謂曰賢輩尚在此乎日既晚且休矣及出門門
外之雪深一尺

伊川先生在經筵每進講必博引廣譬以曉悟人主講
畢范純夫曰先生怎生記得許多先生曰只為不記
故有許多若還記却無許多也

明道先生謂謝子雅言侯仲良字師聖二先生之內
頗有此其憤悱如此

右三事見侯子雅言侯仲良字師聖二先生之內

和靜常以易傳未請聞曰至微者理也至著者象也體

用一源顯微無間

明說破撓自人不

此善言見少錄云伊川曰汝看得如

和靜常請曰某今山野得心廣體胖之義伊川正色曰

如何和靜曰莫只是樂否伊川曰樂亦淺處著

和靜倚學舍牀伊川曰賢那得許多工夫

思叔話善僕矣伊川曰何不動心忍性思叔愨謝

明日靜坐和靜孟敦夫侍人告張思叔侍伊川指面前

水盆語曰清靜中一物不可着才着物便搖動

一日置酒伊川曰飲酒不妨但不可過惟酒無量不及

亂聖人豈有作亂者但恐亂其氣血致疾或語言

錯顛容貌傾側皆亂也

伊川歸自洛劉安世貌寢色黑髮皆勝革首門人問何以

得此先生曰學之也大凡學者學處患難貧賤若

富貴榮達即不

然人自太學謁告來洛見伊川

已矣堯舜之道何故止於孝弟

曰未也請往問之諸公遂往見

曰堯舜之道止於孝弟而

已見尹

伊川曰君見尹

和靜以此為問

清宿定最消以至聽

祝於無形又如事父孝故事天明事母孝故事地察
天地明察神明彰矣直至通於神明光於四海非先
舜大聖人不能盡此復以此語白伊川曰楊是
能使其說亦不過此
右八事浩陵記善錄為忠所記尹公語尹名焞
字者明伊川先生門人
游定夫酢問伊川曰或慎乎其所不睹恐懼乎其所不
聞便可易致無聲無臭否伊川曰固是後謝顯道
雖問伊川如定夫之問伊川曰雖即有此理然其間
有多少般數謝曰既云可馴致更有何般數伊川曰
謝顯道舉舉業已知名往扶溝見明道先生受學志甚
篤明道一日謂之曰爾

生曰張思叔一日於伊川坐上理會盡心知性知
事天伊川曰擇氏只令人到知天處休了更無存心
養性事天也思叔曰知天便了莫更省事否伊川曰
子何似頹子頹子猶視聽言動不敢非禮乃所以事
天也子何似顏子
先生嘗問於伊川如何是道伊川曰行處是
先生曰有人問明道先生如何是看明道先生曰於君
臣父子兄弟朋友夫婦上求
謝良佐作春秋傳未成每有人問伊川必對曰已令
門人請觀伊川曰却須看某親作竟不以劉傅示人
伊川沒後方得見今世傳解至閔公者昔又有蜀人
謝湜提學字持正解春秋成來呈伊川伊川曰更三
十年後子方可作謝又後伊川學其傳竟不曾敢出
張思叔三十歲方見伊川後伊川一年卒初以文聞於
御曲自見伊川後作文字甚少伊川每云張繹朴茂
先生曰初見伊川時教某看敬字某看敬字甚益伊川曰主一
則是敬當時雖領此語然不若近時看得更親切覺
問如何是主一曰先生嘗論先生曰敬有甚形狀只
收斂身心便是主一且如人到神祠中

伊川常笑其永止一日溫公謂道甚苦等急無着心處明道
心處甚安明道曰何謂也溫公曰只有一箇中字着
心於中甚妥榮明道舉似伊川伊川曰司馬端明
却只是救得一箇好字如只救他常把一念
珠却似省力試說與時也必不受也又曰着心只那
着的是何
謝顯道又住太學治行於伊川將還黎州取解且欲
改經禮記伊川問其故對曰太學多士所萃未易得
之不若鄉中可必取也伊川曰不意子不受命如此
子責不受命而貨殖蓋如是也顯道復還次年旅薦

封國與伊川薛在韻昌欲亟致伊川曰道祝戒訖
子姪使置一室至於僧治窓戶皆使覩為之其誠敬
如此二先生到時
行次有言論不善敬者伊川回視厲聲叱之曰汝輩
往者行敬奚語如此韓氏孝謹之風秦持國
遂去之 先生聞於持國之子抑收名宗質

王介甫為舍人時有雜說行於時其粹處有曰莫大之
惡成於斯須不忍又曰道義重不輕王公志意足不
驕富貴有何不可伊川嘗曰若使介甫只做到端明
地父母只一箇道理諸公尚疑焉先生曰曲禮視於

中誰看得破

伊川謁自秦州來洛中再謁吳烏久之
伊川謂先生及張思叔曰可去同見兄弟良佐問之
此回見悟有何所得尹張如所得告伊川伊川曰
先生說話也張以告伊川然之
周恭叔自太學罕年登科未三十見伊川持身最苦
塊坐一室未嘗窺牖幼議母嘗之女登科後其夫更

諸葛孚為溫常人伊川曰其未三十時亦做不得
此事然其進銳者其退速每歎惜之周以官事赴未
洛中監水南雜瑣以就伊川會伊川有洛陵行後數

年周以酒席有所忤意既而密告人曰勿令尹聞明
知又曰知又何妨此不害義理伊川聞落先生以是
告之伊川曰此爺歟不著也豈得不害義理又曰以
心如是體如偏如倚如戾如其可乎

溫州鮑若雨請與鄉人士聚伊川一日伊川遣之
見先生鮑來見且問先生之道先生曰賢還只為侍先
生日賢還只為侍先生做人道便見得
先舜道大孝弟不能盡也孟子下箇已字豈欺我
哉孝維事父孝故事天明事母孝故事地泉只為天
地父母只一箇道理諸公尚疑焉先生曰曲禮視於

無形聽於無聲亦是此意也諸公尚疑歸以告伊川
伊川曰教某說不過如是次日先生見伊川伊川曰
諸人皆不解學不以教渠果不先生曰某以諸公遠
來休先生之門愛學某豈敢輒為他說萬一有少差
便不能他一生伊川領之

王介甫與曾子固鞏善役法之變皆置子固之說集亦
相駁伊川常言今日之禍亦是元祐做成以子瞻定
役法凡曰元豐者皆用意更改當時若使子固定必
無損益者又是他黨中自可杜絕後人議也因其駁
必能盡之況又元經他手當知所裁處也此坐元祐

術故也伊川每日青苗決不可行舊役法大弊須盡
宜損益此段可
伊川論國朝名相必曰李文靖
伊川與韓持國善韓年八十一往見之問
正月一日內
中須當暫住
馬久留韓早晚供食體貌加敬一日韓密謂子
賀正乃曰某今年有一債未還春
間
見韓持國善韓八十也春中往造
彬叔曰先生壽然未敢遽言我當以微事使子
來意以為意我有黃金藥一重二
十兩似可為先生壽然未敢遽言我當以微事使子
待食因從容道
意彬叔侍食如所戒試啓之先生
日來與乃翁道義交故不遠而來實以是為詰朝遂
歸韓諫彬叔曰
別
王子真雖來洛中居於劉壽臣閑序中一日出謂閽丁
曰或人來慎勿言我所向是日富韓公來見焉不
遇而還子真說歸又一日忽戒灑掃又於劉丐茶二
盃杜希以待是日伊川來款語終日蓋初未嘗風言
也劉詰之子真曰正叔欲來信息甚大又嵩山前有
董五經隱者也伊川聞其名謂其為窮經之士特往
造焉董平日未嘗出是日不值還至中途遇一老

人負柴以歸且曰君非程先生乎伊川異之曰先
生欲來信息甚大甚特入城置少茶果將以奉待也
伊川以其誠意待與之同至其舍語甚款亦無大過
人者但久不與物接心靜而明也先生問於伊川伊
川曰靜則自明也
先生嘗問伊川春秋解伊川每曰已令劉絢去編集俟
其來一日劉集成呈於伊川先生復請之伊川曰當
須自做也自陪陵歸方下筆竟不能成書劉集終亦
不出
孟敦夫厚來伊川又從王氏而學業特精獨處一室糞

生至論易次日橫渠撤去虎皮曰晉平日爲諸公說者皆亂道有二程近到深明易道書所見更不出虎皮也日橫渠乃歸陝西

先生日昔與范元長同見伊川偶有幹先起下階伊川謂范曰君看尹彥明他時必有用於世

明道說仁宗一日問折米幾分曰折六分恠其太甚也有旨只令折五分次供進偶覺藏府曰習使然也

却令如舊又禁中進膳飯中有砂石含以密示嬪御曰切勿語人朕曾食之此死罪也又一日思生荔支有司言已供盡近侍曰市有蘭者請買之上曰不可

令買之來歲必增上供之數流禍百姓無窮又一日夜中甚飢思燒羊頭近侍乞宣取上曰不可今次取之後必常備日殺三羊暴殄無窮竟夕不食

先生曰楊中立呑伊川論西銘書云云說渠判然無疑伊川曰楊時也未判然

先生曰某十七八歲見蘇季明教授時亦習舉業之某於魏徵亦然伊川曰管仲知非而反正忠死以成功業此聖人所取其反正也魏徵只是事讐何所取耶溫公竟如舊說管仲雖初有過善補者也魏徵和實無過者也功業雖多何足法乎

吳叔問伊川曰某見孟子亦有疑處學爲法於後世我

若未自得尤難其人謂之得者便是已有也豈不難哉之論隨力量而有見處則不無其人也

司馬溫公修通鑑伊川一日問修至何代溫公曰唐初小伊川曰太宗爲秦端的如何溫公曰皆篡也伊川曰此複何疑伊川曰魏徵如何溫公曰管仲孔子與之某於魏徵亦然伊川曰管仲知非而反正忠死以成功業此聖人所取其反正也魏徵只是事讐何所取耶溫公竟如舊說管仲雖初有過善補者也魏徵和實無過者也功業雖多何足法乎

吳叔問伊川曰某見孟子亦有疑處學爲法於後世我

猶未免爲鄉人憂之如何舜而已伊川曰聖人憂則有之疑則無夫何故人所當憂不得不憂如孔子是憂憂也若疑則無之矣

先生曰近有人說伊川自沈孔孟先生曰某不識明道每見伊川說學問甚覺敢比先兄由是推之決無此語也

先生曰悟則旬旬皆是這箇道理道理已明後無不是此事如孔子謂六十而耳順聞無不通然後可至不踰矩也明道作洛河竹木務時過一寺門墻上有人題要不悶守本分時田明之隨行明道每過必曰好語一日明之問之明道曰只被人不守本分也後先生聞此語復問伊川伊川曰只爲人不能盡分先生謂寬曰看伊川此語豈不是悟則句句是凡一言一句便推到極處看盡分字是大小氣象又謂寬曰才說盡分便不消說悶也

先生曰伊川易序既成其中有曰體用一源顯微無間先生告伊川曰似太洩漏天機伊川曰汝看得如此甚善伊川作詩序二篇皆善人傳之不真先生一日請問曾作否伊川曰有之但不欲示人再三請乃得之者是也

先生一日看大學有所得欲舉似伊川伊川聞之先生曰心廣體胖只是自樂伊川曰到讀聖賢書求聖賢樂乎也著不得

右四十一條見祁寬所記尹和靖語寬字居之

先生云初見伊川先生一日喜江南人純朴宇官西京見伊川問仁曰仁者愛人便是仁爭伊川曰愛人仁之事耳先生時侍坐歸因取論語孟子仁字致思久之忽有所得遂見伊川請益曰某忘伊川洗思久之曰思而至此學者所以貴乎心也天心所以至仁者惟公爾人能至公便是仁

伊川使人抄范純夫唐鑑先生問曰此書如何伊川曰足以盡世唐鑑議論多與伊川自洛陵歸易傳已成未嘗示人門弟子請益有易書者方命小奴取書簏以出身自發之以示門弟子非所請不敢參閱一日出易傳序示門弟子先生受之驚伏讀數日後見伊川伊川問所見先生曰某因微有所問然不敢廢伊川曰何等也先生曰至簡者理也至著者象也體用一源顯微無間似太盡天機也伊川歎美曰近日學者何嘗及此某亦不得已而言焉耳

明道嘗謂人曰天下事只是感與應耳先生初聞之以
問伊川曰此事甚大人當自識之先生曰終之斯來
勿之則和是亦感與應乎曰然
門弟子請問易傳事雖有一字之疑伊川必再三喻之
蓋其潛心甚久未嘗容易下一字也
先生又云見王信伯云昔時問設萬物而不與聖人同
憂之意於張思叔思叔對曰我舜其猶病諸後因侍
伊川伊川問設萬物而不與聖人同憂如何說與對
以思叔之語伊川曰不然天地以無心故不憂聖人
致有為之事故憂

游定夫問伊川咸慎乎其所不問及
其至也至於舞蹈無自容其所不睹恐懼乎其所不聞及
先生與周恭叔以此語問伊川伊川曰如此可以至矣後
經事泰叔請問伊川曰如何語問伊川伊川曰然其間亦豈
容聖人可以明之
昔嘗請益于伊川曰某謂動靜一理伊川曰試說之適
聞寺鐘聲某曰譬如此寺鐘方其未撞時聲固在
伊川喜曰且更涵養
有人說無心伊川曰無心便不是只惛云無私心
游定夫忽自太學歸蔡過扶溝見伊川伊川問試作

何以歸也定夫曰某讀禮太學以是應試者多而鄉
舉者實以伊川笑之定夫請問伊川曰是未知學也
豈無長無命乎定夫即復歸太學登第定夫字
說當作跡道
昔見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰聖人設六十
四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能
盡也既坐伊川復曰子以為何人分上事對曰聖人
分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須況六
十四乎
伊川所戴帽桶八寸簷七分四直

鮑若雨與同志數人見伊川問堯舜之道孝弟而已矣
恐孝弟不足以盡堯舜之道伊川令與和靜商量請
人見和靜和靜對曰此何疑孝以事親弟以事長
能盡孝弟之道者性與舜能之諸人未喻和靜曰且
如孝子視於無形聽於無聲孝弟之至通於神明且
道此簡道理如何鮑後見伊川伊川曰某亦不過如
此說鮑之曰卉秀才直是秘此道不肯容易說伊川
後問之和靜曰此道衆所公共某何敢秘其說但恐
一語有差則有累學者伊川曰某思慮不及
張思叔與和靜侍伊川伊川問曰賢輩尋常商量書看

疑處否對曰張某所說某不疑其所說張某不疑
某聰明過頭知尾某必待稱三問然後曉然但恐張
某守不定如某伊川喜

右十四條見呂堅中所記尹和靜語

問侍孔孟之言切要處思索知何曰須是熟看語孟玩
味咀嚼伊川云看語錄亦自得者此也當時門
人有問且將語孟緊要處看如何伊川曰固是好若
有得終不洽蓋吾道非如釋氏一見了便徑空寂
去

問伊川說人之生也直是天命之謂性謝顯道云順理
之謂直竊謂順理是率性之事天命之性無待於順
理也二說異同曰伊川說上一截顯道說下一截
先生曰明道猶有語若伊川則全無問如何謹語曰
明道聞司馬溫公辭中庸至人莫不飲食鮮能知味
有疑遂止笑曰我得謂後天命之謂性便疑了伊川
直是謹嚴坐間無問尊卑長幼莫不肅然

一日偶見秦少游問天若知也和天瘦是公詞否少游
意伊川稱賞之拱手遜謝伊川云上穹尊嚴安得易
而侮之少游面色驟然

先生曰伊川年四十以後記性愈進今人年長則健忘
豈可不知其故哉

伊川治凌之行過澉頑波濤洶湧舟中之人皆聲號惶失
措獨伊川凝然不動岸上有燃者厲聲問曰舍去如
斯達去如斯欲令之而舟已行

右五條見宸濠語錄王龍溪錢緒山門人信州周怠所

說之見伊川先生論曹子易第事先生曰是禮也君子
所以貴乎禮者為其以之而生以之而死如此其明
也說之曰是禮古人執不然蓋曾子獨有傳焉爾後
世之士自賤其身而絕於禮此事始廢或者似有得
於此而敬於浮屠老子虛誕之說乃不謂之禮而謂
之達安知吾道之所以貴哉先生曰然

右一事見詹事文集云張載臣所畏那怒
神宗問明道以張載刑恕之學奏云張載臣所畏那怒

從臣游

伊川謂明道曰吾兄弟近日說話太多明道曰使見呂
晦叔則不得不少見司馬君實則不得不多

張子正蒙云氷之融釋海不得而與焉伊川改與為有
游定夫問伊川陰陽不測之謂神伊川曰實是疑了問
是疑難底問

元祐中客有見伊川者凡案閒無他書但印行唐歷一
部先生曰近方見此書三代以後無此議論
右五條晁氏客語不知何人所錄
正獻公既薦常袟後差改節管對伯淳有悔薦之意伯
淳曰頊侍郎寧百受人欺不可使好賢之心小替公
敬納焉
伊川嘗言今僧家讀一卷經便要一卷經中道理受用
儒者讀書却只閑了都無用處
伊川先生言人有三不幸少年登高科一不幸席父兄
之勢為美官二不幸有高才能文章三不幸也

明道先生嘗至禪寺方飯見趙進揖遜之盛嘆曰三代
威儀盡在是矣
右四條見呂氏童蒙訓吕本中字居仁原明侍講
之孫
肖言鬼物於伊川先生云君曾親見邪伊川以
為若是人傳必不足信若是親見容是服病
尹焞明與思叔同時師事伊川先生思叔以高識齊明
以篤行俱為先生所稱先生沒思叔亦病死齊明
居喪未嘗火食晨昏哭臨盡禮常以先生教人專以敬以直
內為本齊明拂能力行之

齊明嘗言先生教人只是學令用敬以直內若用此理
則百事不敢輕忽不敢妄作不愧屋漏美習之既久
自然有所得也因說往年先生歸自洛陵日日見之
一日因讀易至敬以直內重也即先生深以為然且曰
時則更無睹當更無計較也以道常說頃
不易見得如此且更涵養不要輕說兒以道因問先生不習無不利
當以書問伊川先生云某平生所願學者康節先生
也康節先生沒不可見康節之友惟先生在頴因先
生問康節之學伊川答書云某與堯夫同里巷居三
十年餘世間事無所不論惟未嘗一字及數耳

崇寧初家叔舜從以黨人子弟補外官知河南府舉賢
請見伊川先生問當今新法初行當如何做先生云
只有義命兩字當行不當行者義也得失禍福命也
君子所處只說義如何耳
以道見伊川先生論難反復以道曰如此是先生亦欲
人同己先生不答門人云先生所欲同者非同己也
正欲道之同耳
崇寧元年叔父舜從至洛中請見伊川先生先生召食
食五品亦甚豐潔坐間問事甚衆先生一一酌答臨
行又諄教語甚詳既而微笑云只被公家學佛

伊川先生論爲政記中說居子莊敬日強安肆日偷之
常人之情才放肆則日就曠蕩自拔不知日就規矩
右八事呂氏雜志
伊川先生自洛州順流而歸峽江峻急風作浪湧舟人
皆失色而先生端坐不動徐有閒者云達後如此
舍後如此先生意其非凡人也欲起揖之而舟去遠
矣親見呂舍十一事說此段已見邵氏見聞錄又
重複錄恐當以邵氏所記爲正
伊川先生自洛州歸過襄州楊晏爲守待之甚厚先生
曰晏寵之餘安敢當此晏曰今時事已變先生曰
時事雖變苟安敢變此乃劉子翬所以見其祖所錄今

右二事汪端明記
左謙義大夫孔文仲言謹按元郎崇政殿說書程頤
人物纖汙天資愎巧貪賄請求元無鄉曲之行奔走
交結常在公卿之門不獨交口稱美又至連章論奏
一見而除朝籍再貶而共經筵臣頃任起居舍人屢
侍講席觀頤陳說屯蹇經義所在全無發明必因藉一
事況遊援引借無根之語以污聖聽推難考之迹
以眩惑淵聽臣未有甚於此者苟容以無近酒色上
意未有信向而常開以勿用小人豈惟勸導以所不
爲實未嘗教以所無有每至講罷必曲爲畢使附合
之語借如曰雖使孔子復生爲陛下陳說不過如此
又如曰伏望陛下燕閒之餘深思臣之說無忘臣之
論又如曰臣不敢子細敷奏慮煩聖聽怨有所疑伏
乞非時特賜宣問竢臣一一開陳當陛下三年不言
之際願賜日無此語以感切上聽陛下亦必罷勉爲
之應答又如陛下因咳嗽罷講及御延英學士以下
侍講讀者六七人頤官最小乃越次獨候問聖體橫
借過甚並無職分如唐之王伾王叔文李訓鄭注是
也
右孔文仲章疏按文仲所言雖極其詆訐然所載
往來進說之是先生所以愛君之心有門弟子所
不及聞者故今特附于此呂申公家傳云文仲本
以佐直稱然憸不曉事爲序薄輩所使以害善良
晚乃自知爲小人所給愼斷嗢血而死然則此疏
不掩防微納忠之善言乃其佐直所發而凡醜詆
無根之語則爲浮薄輩所使而晚乃悔之者也

二程粹言二卷

（宋）楊時訂　張栻輯

清康熙石門呂氏寶誥堂刻二程全書本

宋楊時撰。時字中立，南劍州將樂人。熙寧九年進士，官至國子祭酒。高宗即位，除工部侍郎兼侍讀，以龍圖閣直學士提舉杭州洞霄宮，卒謚文靖。事蹟具宋史本傳。時始以師禮見明道於潁昌，相得甚歡，明道沒又見伊川於洛，南渡以後，朱子及張栻等皆誦說程氏，屹然自闢一門戶，其源委脈絡，實出於時。是書乃其自洛歸閩時，以二程子門人所記師說，採摭編次，分爲十篇。朱子嘗稱明道之言發明極致，善開發人；伊川之言即事明理，尤耐咀嚼。然當時記錄既多，如遺書外書雜言師說雜說之類，卷帙浩繁，頭者不能驟窺其要。又記者意爲增損，尤不免牴牾龐雜。朱子嘗欲刪訂爲節本而未就。世傳張栻所編伊川粹言二卷，又出依託。惟時師事二程，親承指授，所記錄終較剛窺貶窺者爲眞。程氏一家之學，觀於此書，亦可云思過半矣。

粹言序
河南夫子粹言之書也余得諸于高子其家傳以爲是書成於潤山先生潤山河南之門高弟也必有大心傳之妙者并其人著述而千里參矣余始見之卷次不分編類不別門辭爲一篇篇標以目欲其要非求勿亦子所錄後之爲中說者歟其語多格言納于意哉余於是書亦慮後世有以議夫子也故輒記其始末若夫子之道日月其明泰山其高江海其大也豈後學所能形容夫子姓程諱某字正叔夫子之兄諱某諡明道先生亦時有言行錄於其間乾道丙戌正月十有八日南軒張栻序
粹言序

河南程氏粹言目錄
上卷
論道篇
論學篇
論書篇
論政篇
論事篇
下卷
天地篇
聖賢篇
君臣篇
心性篇
人物篇
程氏粹言目錄 一

宋龜山楊時 集
宋南軒張栻 編次

論道篇

子曰道外無物物外無道在父子則親在君臣則敬有適有莫於道已爲有間又況大毀髮而棄人倫者乎

子曰志言所以明道也言之而知德者厭之不知德者賤之何也由於道不深察焉爾

子曰傳道爲難續之亦不易有一字之差則失其本旨矣

或謂惟太虛爲虛子曰無非理也惟理爲實或曰莫大於太虛曰有形則有小大太虛何小大之可言

子曰有者不可謂之無知人知聞見歷數十年之後一旦念之昭昭然於心謂之無者非也謂之有者果安在

故

或問誠者專意之謂乎子曰誠者實理也專意何足以盡之況大臨曰信故實有是理故實有是物實有是物故實有是用故實有是心故實有是心故實有是事故曰誠者實理也

或問介甫有言盡人道謂之仁盡天道謂之聖子曰言乎一事必分爲二介甫之學也道一也未有盡人而不盡天者也以大人爲非道也子雲謂通天地而不通人曰乾天道也坤地道也論其體則天地人一也豈有通天地而不通人如止云會地甲具道則無

通天文地理雖不能之何害爲儒

子曰上天之載無聲無臭之可聞其體則謂之易其理則謂之道其命在人則謂之性其用無窮則謂之神而已矣

子曰陰之近非必小人也其害陽則小人也其助陽成物則君子也利非不貪也其害義則不貪也其和義則非不貪也

子曰誠則無不敬未至於誠則敬然後誠

或問子所足吾嘗有所足今觀古氣之清濁不同矣今人之言天貌與古亦異而見服氣以求必可稱也聖人之主化猶禹之治水耳

無往而不得志之正也

子曰誠則無不敬敬則身正治事則事理臨人則人化

子曰上天之載無聲無臭之可聞其體則謂之易其理則謂之道其命在人則謂之性其用無窮則謂之神而已矣

子曰陰之近非必小人也其害陽則小人也其助陽成物則君子也利非不貪也其害義則不貪也其和義則非不貪也

子曰誠則無不敬未至於誠則敬然後誠

或問子所足吾嘗有所足今觀古氣之清濁不同矣今人之言天貌與古亦異而見服氣以求必可稱也聖人之主化猶禹之治水耳

無往而不得志之正也

子曰誠則無不敬敬則身正治事則事理臨人則人化

宜順之而不逆宜遵之而不違臨蒞之義亦因有此焉

子曰天下之害皆以凍本而本勝也陵宇雕墻本於宮室酒池肉林本於飲食炮烙殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征伐先王制其本者大抑也後王流於末者人欲也

損人欲以復天理聖人之教也或門然則末可盡去乎

曰本末一道也父子主恩必有嚴順之禮君臣主敬必有親愛之情非威儀則不行會聚有序非物采則無別文之道相須而不可缺也及夫末勝而本喪則蕩逐淫華而流於朴之爲貴爾

子曰純於敬用已與理一無可充者無可復者

子曰質必有文自然之理也理必有對生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二必爲文

非知道者孰能識之

子曰佛者之學若有止則有用

子曰觀生聖可以知道

子曰至誠感通之道惟知道者識之

子曰仁道難名惟公近之非指公爲仁也

子曰聖人以生死爲常事無可懼者佛者之學本於畏死

故言之不已下思之人故易以其說自恐至於學解雖

異於是然終舖於此蓋背利心也或曰本以利心得之故學

耶抑亦利心求之而有失也子曰本以利心得之故學

者亦以利心索之也非生所留無常化者亦若是爾

韓侍郎曰道無眞假子曰既無眞假則是假倘既無假則是

眞矣眞假皆無倘何可說必曰是者爲眞非者爲假不

亦顯然而易則乎

子謂門人曰於佛氏之說不必窮也苟欲窮之而永能窮

則已與之俱化矣曰然則何以能不疑曰若不以其迹

考之其迹如是其心何如哉豈可取其迹而不求其心

探其心而不考其迹也心迹俱形影無可判之理王仲

淹之言非也功佛氏之說者必曰不當以其迹觀之吾

不信也

子曰義利云者公與私之界也幾計之心一萌斯爲利矣

子曰使儀秦之人去道遠而

能見一時王之子曰弊精整敝

聖者矣

子曰忠恕猶曰中庸不可偏舉

子曰仁者天下之正理天正理無存而不知

或問敬子曰主一之謂敬何謂一子曰無適之謂一何以

或問學者多流於釋氏之說何也子曰不致知也知之

至則行由我得由我移之知至之爲貴豈則有止則有用

醜之爲甘則人不能以亂之

正則釋氏不能以說惑之矣

或謂佛氏所謂定當聖人所謂止乎子曰定則忘物而無

所爲也止則物自付物各得其所而我無與也

子曰天地不相遇則萬物不生昏不相遇則政治不興

聖賢不相遇則道德不尊事物不相遇則功用不成遇

之在人矣哉

子曰至公無私大同無我雖聊倚然一身在天地之間而與

天地無以異也大何疑焉佛者眾苦根塵見則自利而

已

子曰能明官曰謂明也已能守舍欲可謂誠也已

或問孝悌爲仁之本與子曰行仁自孝弟始孝弟爲仁之本則可直曰仁

也仁性也孝用也謂孝爲仁

之本則不可

或問仁與聖何以異子曰仁可以通上下而言聖名其極

也有人於此一言一行仁矣亦可謂之仁而不可謂之

聖聖於忠人道者必謂之聖而亦可謂之仁

子曰仁者天下之正理天正理無存而不知

或問敬子曰主一之謂敬何謂一子曰無適之謂一何以

能見一時王之子曰弊精整敝其心存焉油養純熟其

子曰至誠事親則成人子至誠事君則成人君無不誠者
故曰誠者自成也
或問中庸可擇乎子曰既曰中庸之又審問之又謹思之又
明辨之所以誠中庸之理而不合太衮爲而不擇
子曰存者人之規範守禮所以全身也安禮而和樂斯爲
盛德矣
子曰無道而得富貴其爲子非我所願也雖然有道者必
吾衷也久矣
子曰仁者必愛指愛爲仁則不可不仁者與所知是指知
覺爲仁則不可
子曰可欲之謂善以有諸己爲言而不爲物
所誘俗所移者本之見也
子曰敬以直內義以方外仁也不可曰以敬直內以義方
外謂之敬義者猶曰行仁義云耳何直之有所謂直也
不誠矣故求道而有迫切之心願得之必失之觀天地

之化 息不暫疑於迹也然寒暑之變極微焉實遽故
子曰語默猶晝夜爾死生猶古今爾
子曰仁則一不仁則二
子曰一德立而百善從之
子曰無一亦無三故曰三人行則損一人一人行則得其
友是二而已
子曰天以生爲道
或問曰殺何以異子曰在物爲理處物爲義
子曰形而上者存於洒掃應對之間理無小大故也
子門曰有始有卒有漸長有疵益有虛損順之則吉逆之則
凶君子隨時所尚所以事天也
子曰聖賢過於中中則無不正者而止未必得中也

或問子貢多矣會觀而體認之其必有以
韓文公曰博愛之謂仁愛情也仁者內博愛以
博愛爲善才則不可
或問何謂忠何謂恕子曰維天之命於穆不已忠也天地
變化草木蕃恕也
子曰不偏之謂中一物之不該一事之不爲一息之不存
曰中也以中無偏故也此道也通內不可易故既曰中
又曰庸也
或問尚問之事信乎子曰大道不明於天下是以列之百
家而出焉楊墨申韓亦或能之異在誠乎手曰
窺而言之者也
或曰蹈水火刃可刃而無傷平師亦或能之異在誠乎手曰
彼以邪心蔽道爲之常快欺人之意何誠之有曰然則
其能者何也子曰西方有幻術焉凡其所謂變化神通
以駭衆人之耳目者皆幻也聖師所能通其於緒耳
子曰異端之說雖小道必有可觀也然其流必害故不可
以一言之中一事之合而兼取其大體也夫楊墨亦足
竟舜而非桀紂其是非豈不當乎其所以是非之意蓋
竊昔之似欲成其說耳
子曰介甫之言道以文害辭
已與道一也夫有道者不於文學之門洛口容辭者
至德也
子曰世之應者未嘗知權之義於理所不可則曰如從權
是以權爲變詐之術而已也夫臨事之際稱神運權豈拂經之道哉

或問信在四端猶仁在四季子曰信無不在在易
則至理也在爻之下則配道發之氣也
或問大子曰有已發之中有未發之中中有一耶子曰非
也發而中節是亦中也對中而言之則謂之和可也以
其發敬也
子謂子厚曰道者天下之公也而學者欲立私說何也子
厚曰心不底也子曰彼亦是美事好而爲之不知通所
當爲罪私之也
子曰因人情而節文之者禮也行之而人情宜之者義也
或問喜怒哀樂未發之時平無所偏曰無所見乎曰雖無
聞見而聞見之理自有次於靜也何如對曰謂之有物
則不可然非知覺也子曰有是覺則是動矣

子曰理者禮也文也禮者實也本也文者華也本也即文
若二而一道也文過則奢實過則偽奢曰文寧儉自實
生形影之類也
子曰昔聖人謂立人之道曰仁與義仁者人也親親為大
唯能親親故自吾老幼以及人之老幼義者宜也尊賢
為大唯能尊賢故賢者在位能者在職仁義盡人之道
矣

子曰視聽言動一於禮謂之仁
子曰信不足以盡誠猶愛不足以盡仁也
子曰晝夜者死生之道也知生之道則知死矣盡人之道
則能事鬼矣死生人鬼一而二二而一者也
子曰論語所載其猶樞衡乎一故曰君子而時中也善
輕重較然自見矣

子曰仲尼之未發寂然不動故曰天下之大本也
子曰能盡飲食言語之道則能盡出處去就之道矣能盡
出處去就之道則能盡死生之道矣其致一也
子曰有形皆器也無形惟道
子曰凡執守不定者皆不仁也
子曰釋氏言定與乎聖人之言止夫於有美惡因而美惡
之美惡在物我無心焉苟曰吾之定不預於物然物未
嘗忘也聖人曰止隨其所止而止之止其所也
子曰中無定方故不可執一今以四方之中為中則一方
無中乎以中外之中為中則當外無中乎故自室而觀
之有室之中而自堂觀之則室非中矣自堂而觀之有
堂之中而自庭觀之則堂非中矣

子曰集義生氣方其未養也氣自氣倘惟集義以生則氣
與義合無非道也合非所以言氣自其未養言之也
或問集義必於行事非行事則無所集矣子曰內外一事
也豈獨事欲合義也

子曰佛氏之道務上達而無下學本末間斷非道也
子曰楊墨之害甚於申韓佛氏之害甚於楊墨
子曰論語所載其猶權衡尺度歟能以是揆事物者長短
輕重較然自見矣

子曰敬則虛靜而虛靜非敬也
子曰一不敏則私欲萬端牛焉害仁此為大
子曰仁者以天地萬物為一體吳卉我也知其皆我何所
不盡不能有諸己則其與天地萬物豈特相去千萬而
已哉

子曰仁孝之理備於詩書斯須不在是皆與仁
孝遠矣
子曰無不敬者皆越上帝之道也
子曰帥理則師愛
子曰老子論道德而雜權詐本末舛矣申韓張蘇皆其流
之獘也申韓原道德之意而為刑名後世猶或師之蘇
張得權詐之說而為縱橫其失益遠矣今只無傳焉

或問釋氏有事事無礙譬如鏡燈但今萬象無有窮盡也
此理有諸子曰佛氏舍修大其說也今一室設之曰
萬物一理耳夫百氏諸子未有不舍道德仁義者其
歸宿則異乎聖人也佛氏其辭旨舍通今即其言而究
之則必曰吾不爲是也大已出諸其口載之於書矣通
將何之
子曰佛之所謂世間萬物之理各當其分故其道平直
而易行佛氏厭名棄捨造作費力背并自黙故失之遠
或問佛氏求道猶以管窺天惟務上見而不窮四旁是以
子曰佛氏求道之欲喜怒哀樂之變皆其性之自然
事至則不能變
子曰中庸天理也不極天理之高明不足以道乎中庸中
庸乃高明之極耳非二致也

子曰予奪翕張理所有也而老子之言非也與之之意乃
在乎取之張之之意乃在乎翕之權詐之術也
子曰動靜大矣然於進退之間則已得情性之正
子曰一二而合爲三三見則一二七矣離三而爲一二二
見而二十矣方爲一
是不知理
子曰雲慈皆天理謂之惡者或過或不及無非惡也惻隱
之類是也
子曰以氣明道氣亦形而下者耳
子曰靜中有動動中有靜故曰動靜一源
子曰氣充則理正正則不私不私之至則神
或問何謂誠何謂道乎子曰自性言之爲誠自理言之爲
爲能化

道其實也

子曰中無定體周流變通惟道是從
子曰平頭莫如聖貴為天子而見蹠猶猶貴為公卿而見蹠猶猶大人設教而見蹠猶猶天設有物見有心而聖者以之而日琴朗為有段
降知之非全顯畎

子曰道不遠人不可須臾離也此特為始學者立之耳論道之極無遠也無近也無古也無今也無人也無己也何嘗不可須臾離也

子曰使萬物無一失所者聖人理中而已

子曰人為不善於陽隱之中者謂人覺已知也而天理不可欺何須如之哉曰是狗偷家而謂門知者乎子曰幾矣雖然人乎之知猶有分也天地則其知也

呂大臨曰中者道之所由出也子曰井也大臨曰所謂道

也性也中也和也名雖不同混之則一故子曰中庸其至矣乎

也汝以道出於中是道之於中也又為物矣有天曰命有人曰性循性而行謂之道各有當也大本乃其將道道

其用乃得混而一之乎大臨曰中即性也循性而行無非道者則中而出焉豈為性中又有中故子曰性道可以合一而言中不可并性而一中也者狀性

與道之言也猶所天圓地方而不可謂方圓即天地方而不可謂之天地則萬物出於方圓矣中不可謂之

性固道其出於中矣中之為義自過與不及而立名而指中為性可乎性不可容聲而論也率性之謂道則無

不中也故猶中所以形容之也大臨曰喜怒哀樂之未發之時謂之中發而皆中節謂之和中也和也發赤子之心平虛無倚豈非中乎此心所發無往而不

中大人不失赤子之心所謂允蹈厥中也子曰赤子之心也而猶指為中是不明大本也

心已發而未遠於中者也而猶指為中是不明大本也大臨曰聖人習周萬物赤子未有所知其心固不同也

孟子加言特取其純一無偽耳聖人則非習無意

疑之與也無過不及之謂中何從而字之乎來之真怒哀而已此心

無時何從而字之乎來之此心

論學篇

子曰議道以智為先不智為先也

然也將而心而不知其方者蓋既然也天下無一物非

吾度內者設教為學之大要

子曰學必先知仁知之又敬以存之而已存而不失者心

本無擇何事於防閑也理義益明何事於思索也斯道

也與物無對天不足以明之大地之用即我之用也萬

物之散即我之體也

發赤子之心平虛無倚豈非中乎此心所發無往而不

子曰行失即遷亦改之而已耳失即亂亦治之而已耳非自棄皆君子也

子曰犯而校者私已也不校者樂天也或曰然則無當報者乎曰其有報也亦循理而已

子曰所處於貧賤雖未嘗不樂不然雖富貴亦常歉

然不自得故曰樂者樂邪心也

子曰彈琴而心不在焉則不成聲故曰琴者禁邪心也

蘇晒問舒酲何以立誠子曰苟以脩飾言語為心是偽而已

記

子曰觀聽言動無非天也知其正與妄斯學矣

子曰世俗之言多失正如吳楚失之輕趙弱失之重既通乎衆盡正之而不得則君子去其甚者而已

子曰有過必改雖已是也改而已矣常有歉悔之意則反為心害

子曰學者欲得正必以顏子為準的

蘇洵曰平居講習論容言也何益不若治經傳道為若業之實耳子曰講習而無益蓋未嘗有得耳治經固學之事苟非自有所得則雖五經亦空言耳

子曰射法其面發不中未止內忠耳

子曰今之學者有二焉溺於文章害於訓惑於異端苟無是二者則前賢歸必趨於聖人之道矣

或問有反身而未誠者何子曰是視身之與誠猶二物也必以己合彼非能誠矣夫身既不誠則無樂矣

無妄志

子曰可觀矣如萬物之生意

子曰遠慮難知其無可柰何遂放意而不反是安於棄命

動無不利為無不成何有不文若綴文之士不專則不工專則志局於此又安能與天地同其大乎呂大臨有言學如元凱未免成癖文似相如未免類俳今之為文者一意於詞章藻繪之美務悅人之耳目非俳優而何

子曰能守節喜矣亦貴乎道中而已節而過中是謂苦節

安能常且久耶

子曰妄動由有欲妄動而得者其必妄動而失一失也其得之必失之二失也況有因咎隨之乎是故妄得之福災亦隨焉安得之得失亦繼焉苟或知此亦庶幾乎不由欲而動矣

子曰於上淺有所蓄於下淺有所資其處已則莫不恕也而可乎

子曰言行不足以動人臨事而倦且怠皆誠不至也

子曰人之智思困神以發智短思敝神不會也會神必有道

子曰古人謂心廣體胖大抵偏而不起之處得見其人亦可與語矣

韓公與予半時日之長嘗終而歎子曰常理也吉猶今也而何歎乎老而好去也子曰勿去可也子曰不能則去矣

子曰酌古今而去取之非心有權度卓然不疑者未能無惑也

子曰可觀矣如萬物之生意

子曰遠慮難知其無可柰何遂放意而不反是安於棄命而德矣

者
子曰知過而能改聞舍而能用寬已以從我其明明者乎
子曰飢而食渴而飲夕而寢夏而葛冬而裘皆出於其
間即應天職
子曰學貴致其知知至則有本體之發本由毫末
成問入道之功子曰立志而已志立則有本體之發本由毫末
拱把至於合抱而千雲者有本故也
子曰學者制度本民性人之意得其意則可以治矣
矣
成問入道之功子曰立志而已何與焉
子曰學者有所聞而不著乎心不見乎行日用間自
他人之言耳於已何與焉
子曰思索到義不能於備策之外脫然有獨見者之何由
發居之何由安其特誤已亦且誤人也

成問有人少而勇老而悍老而貪何為其然也子
曰志不立為氣使使故也志勝氣則一定而不可變也
曾子易簀之際其氣微可御也惟其志既定則雖死
生之際亦不為之動也況老少之異乎
成問人有日記萬言或妙絕技藝者是可學乎子曰不可
才可勉而少進鈍者不可使利也惟積學明理既久而
氣質變焉則昏者必明弱者必立矣
成問為仁不免愛得失將何以免此子曰志勝氣
成問為仁不免愛得失將何以免此子曰志勝氣
義處合則無免矣曰在已可免也而親不悅奈何子曰
為已為親非二事也其如命何人苟不知命見利必趨
過猶必過其於小人者幾希聖人曰命云
人其改之為最難故其過最甚
者為中人而設也上智之人雖曰未面得之
子曰達理故樂天而不競內充故退遐而不矜
子曰物聚而無以養之則不能存息矣故君子動靜飲宜
所以養本也飲食衣服所以養形也威儀行動所以養
德也推已及物所以養人也養道之所貴惟正而已矣
子曰言不可不謹傷於易則誕傷於煩則支已肆則物忤
出悖則來違君子所以非法不道也
子曰射中鵠爵中節御中度皆誠也
子曰赴湯火蹈曰亦孔之勇可能也克已自勝非君子
之大勇不可能也
子曰此大之過多於能改之者猶無過也惟識所以之
人其改之為最難故其過最甚
子曰婚於致知智之事也行所知而極其至之事也

子曰學者好爲高論猶貧人欲金辨其體色權其輕重商賈賤其本必非也然終不如富人之有金本實自有金之美也

子曰進學莫先乎致知養心莫大乎理義

子曰學至於養心欲爲然後有辨得其不爲也子曰是不然仁也爲聖人也子曰是不然仁也爲則中人以下自棄者衆矣聖人所以貴於立教也

彥霖再問立德進德當何先子曰有先乎立者大也

或問必有事焉而已乎子曰敬所以涵養也集義所謂必有事也不知集義是爲無事也曰養者中坪之有見於事敬在心義以方外然後中坪矣

子曰處也難之時而有致亨之道其惟正固乎凡處難能守正而不變者鮮矣

子曰自王治器必出於有用器而不可用不爲也學而無所用學將何爲也

子曰學而未有助知者猶人之方醉也亦何所不至及其既醒必惕然而脫矣醒而不以爲脫未如之何也

子曰學而未有助知者猶人之方醉也亦何所不至及其既醒必惕然而脫矣醒而不以爲脫未如之何也

子曰致知則明明則無不勝其任者在強勉而已

子曰人之於道貴所謂而始爲其易者斯自棄也已夫

學者必志於大道以聖人自期而猶有不至者也

子曰以富貴驕人者固不美矣以貧賤驕人者豈不愚哉

子曰學者當務實一切有近名之心則人本已失尚何所學
哉或曰不好貨乎子曰治洪荒時不言貨利者乎子曰治
心則一也然則沒世而名不稱孔子何為而汲汲也子
曰非為其名也為無實之可稱耳
或問日新者益進乎抑謂純熟而已乎子曰有進息而求
益者必日新

或問有因苦學失心者何也子曰本之開也當與者之於
其心治其亂收其放可也安其危謂為心害乎
子曰不知天明於人之賢否思智有所不知雖知之有所
不盡故學以知天為本不知人則所親者或非其人所
由者或非其道故學者以復性為急

子曰學不博者不能守約不篤者不能力行

或問學何如而謂之有得子曰其必默識心通乎為說明
理而涵養之者次也問之知之意億度之舉非得也
或問學必窮理物散萬殊何由而盡窮其理子曰誦詩書
考古今察物情接人事反復研究而思索之求止於至
當蓋非一端而已也又問近然其何以會而通之子曰
求物而通萬殊雖類于不敢謂能也夫亦積習既久
則脫然自有該貫而以然者為物一理故也
子曰未有知之而不能行者謂知之而未能行是知之未
至也

子曰於所當為者用急而為之未免私心也
子曰致今日智明智明然後能擇
或問天下之教必使學者面發而後有所得如何其面發
也子曰莫如敬
於坐禪入定未鑑之至明則萬物畢照鑑之常也而奚
為使之不照乎不能不與萬物接則有感必應知見不
可屏而思慮不可息也欲無外誘之患惟內有主而後
可主心者主敬也主一也不一則二三矣苟繫
心於一事則他事無自入況於主敬乎
或問致知力行其功並進乎子曰人謂非禮勿為則必強
知有淺深則行有遠近此進學之效也循理而至於樂
則已與理一矣非強勉之可能也

或問使從俗可以從歟子曰古之言知之非艱者吾謂知之亦未易也今有人欲
之京師必知所由之門所由之道然後可往未嘗知也
雖有欲往之心其能進乎教世非無美材能力行者然
鮮能明道蓋知之者難也
或問何謂實理子曰灼然見其是非可否也古人有視死
如歸者尚不見死重於義如見火之熱水之溼無復疑
則其能者來矣
子曰獨處而靜思者非難居廣庭大下者為難

朱光庭問爲舍之要子曰敬致而爲之者而其於物之際
也木與物反則敬而已自敬而動所謂爲舍也
子曰有志於道而學不加進者是無勇也
田方與吳師禮論王氏所學之失吳曰方之介甫甲
者天下之公不可私有也非敬必以約足介甫有此
我則願反覆辯之辨之而明不有於彼則有益於我
矣
子曰學者所見所期不可不遠且大也及夫施於用則必
有其漸
子曰責舍之道必也實誠而不實吾則於人有相長之益
在己無自尊之患
子曰善之人無一物不使之誠心求與無之類是也
或謂棄子必揚修其所業可以應有司之選今大子每止
之使勿習何也子曰設科以文詞取之苟可以應科則
亦足矣盡心力而爲之以期乎必得是惑也
子曰古者家有塾黨有庠遂有序一老平子中門緊其長幼出入
揖遜之序以觀鄉誦無非禮義之言今也上無所學而
民風日以偷薄父兄縱知以利相與耳今里巷之
論不可以稱口也以古所習如彼歆不奪得乎以今所
習如此欲其富得乎
武門道不明於後世其所學者爲何子曰敬之者信知之
故不當論其文過曰孔子曰博奕小技也不專心致志猶不可得況學聖人之道
學者之弊不明也魯國一時賢者之衆非特天
曰姑俟來日斯自棄也
子曰非於天理者嗜慾亂之耳

子曰子厚以禮教使學者有所守也
子曰學者於聖人無卓然之獨見則是聞人之言云耳因
曰亦云耳而已
子曰學不純則不得其所止中無止則不能不外求擧夫
家有藏寶者豈復假人以爲玩乎
潘庶仲問學者於聖人之門非願其有異也惟不能知之
足以流於不同敢問持正之道子曰知之而後可守無
所知則何所守也故學莫先乎致知窮理格物則知無
不盡知之既盡則守無不固
子曰古之君子修德而已德成而言則不期於文而自文
矣退之固因學爲文章力求其所未至以至於有得也
其曰輒死不得其傳非卓然見其所傳者品不及此

子曰蘇呂二子皆以知見聞見爲學之患吾喜其近道必
欲堅叩明其辨可與終其說矣大人之學非自願其有
善也知之不至則說別於妹拿陷溺於異端亦不得免
焉耳
子曰呂進伯老矣慮學問之不進爰年數之不足恐無所
聞而遂死焉亦可謂之好學也
子曰養勇之法求之太急故性氣輕鋭而難御凡長育人
材也教之在寬待之以久然後化成而俗美
或問大子有言學之惑人因其進問今之惑人因其高明
切有疑焉大抵日高明而可惑乎子曰治其氣不爾彼
淡於佛氏之學者其賢開遷亦必加於人數等卢謂智
者過之也非中庸所謂極高明者也聖人極高明而指
中庸其照無偏何過之有
子厚曰古教使學者有所守也
子曰學者於聖人無卓然之獨見則是聞人之言云耳因
曰亦云耳而已
子曰學不純則不得其所止中無止則不能不外求擧夫
家有藏寶者豈復假人以爲玩乎
潘庶仲問學者於聖人之門非願其有異也惟不能知之
足以流於不同敢問持正之道子曰知之而後可守無
所知則何所守也故學莫先乎致知窮理格物則知無
不盡知之既盡則守無不固
子曰古之君子修德而已德成而言則不期於文而自文
矣退之固因學爲文章力求其所未至以至於有得也
其曰輒死不得其傳非卓然見其所傳者品不及此

子曰蘇呂二子皆以知見聞見爲學之患吾喜其近道必
欲堅叩明其辨可與終其說矣大人之學非自願其有
善也知之不至則說別於妹拿陷溺於異端亦不得免
焉耳
子曰呂進伯老矣慮學問之不進爰年數之不足恐無所
聞而遂死焉亦可謂之好學也
子曰養勇之法求之太急故性氣輕鋭而難御凡長育人
材也教之在寬待之以久然後化成而俗美
或問大子有言學之惑人因其進問今之惑人因其高明
切有疑焉大抵日高明而可惑乎子曰治其氣不爾彼
淡於佛氏之學者其賢開遷亦必加於人數等卢謂智
者過之也非中庸所謂極高明者也聖人極高明而指
中庸人以上之資也其才足以自立則

反之豁矣學者必至於自信而不惑則彼不能亂不然猶之浮言美色戚而遠之倘恐不免也

侯仲良曰大子在講筵必廣引博物以曉人主一日講先進范忠宣每引史說何記憶之富也予對曰只不記憶也君有心於記憶亦不能記矣

或人有自名尊氣養生者問予予亦知之乎予曰吾夏飧而冬飲湯飲而儉食節嗜慾定心氣如此而已

予曰學莫大於知本末終始致知格物所謂本也始也治天下國家必本諸身其身不正而能治天下國家者無之格猶窮也物猶理也若曰窮其理云爾窮理然後足以致知不窮則不能致也

子曰格物適道之始思所以格物而已近道矣是何也以天下國家所謂本也治天下國家必本諸身其身不誠則事敗自謀不誠則欺心而事已與人不誠則怨德而增怨今未習而業亦然誠而後精況欲趨業爲君子者乎

子曰不思故有惑不求故無得不問故莫知

子曰進學不誠則學雜處事不誠則事敗自謀不誠則欺

子曰君子之學貴一一則明明則有功

子曰不思故有惑不求故無得不問故莫知

子曰記問文章不足以爲人師以其所學者外也師者何也謂理氣也學者必求師從師不可不謹也

子曰學莫貴乎成既成矣將以行之也學而不能成其業用而不能行其學則非學矣

子曰君子莫進於學莫止於書莫病於自足莫罪於自棄進而不止湯武所以反之而聖

收其心而不放也

子曰大學於誠意正心皆言其道至於格物則不言獨曰物格而後知至此蓋可以意得不可以言傳也自格物而充之然後可以至於聖人不知格物而欲意誠心正而後身脩者未有能中於理者也

子曰學莫貴乎自得非在人也

子曰見猶生者而問長生可謂大惑見亡者而問吉凶可謂大惑

子曰學貴乎成既成矣將以行之也學而不能成其業用而不能行其學則非學矣

子曰君子莫進於學莫止於書莫病於自足莫罪於自棄進而不止湯武所以反之而聖

子曰古之學者爲己而成物今之學者爲人而喪己

子曰無好學之志則雖聖人復出亦無益矣然學人在上而民多舍者習見之熟也習聞之久也漸染其教化深且遠也

子曰記問文章不足以爲人師以其所學者外也師者何也謂理氣也學者必求師從師不可不謹也

子曰君子之學貴一一則明明則有功

子曰不思故有惑不求故無得不問故莫知

子曰進學不誠則學雜處事不誠則事敗自謀不誠則欺心而事已與人不誠則怨德而增怨今未習而業亦然誠而後精況欲趨業爲君子者乎

子曰不思則不能造其學或曰學者亦有無思而得者乎子曰德盛者物不能擾而形不能病臨震懼死生而色不變當疾痛慘戚而心不動由養之有素非一朝一夕之力也

子曰學不貴博貴於正而已正則博言不貴文貴於當而已當則文政不貴富貴於順而已順則詳

子曰學也者使人求於內也不求於內而求外非聖人之學也何謂求其本也不求於本而求於末非聖人之學也何謂求其末者詩喻採同異也是一者無益於德若子弗之學也

子曰自得者所守不變自信者所守不疑

子曰隨時觀理而天下之理得矣

子曰人皆可以爲堯舜人而君子之學必至於人而後已不至聖人而自己者皆自棄也今者所當學者所當爲者聖人而已矣

子曰學以不欺爲始

子曰志爲學始

子曰諸儒發明道體固爲有益

子曰學而爲名而不足也

子曰踐有其言而人不信者有矣未有不踐其言而人信之者

子曰恥不知而不問終於不知而已只爲不知而必求之終能知之矣

子曰有讒佞之才者多入於不貪沒學不實

子曰有慾則不剛剛者不屈於慾

子曰克己之私隘蓋一歸於忠恕之謂得其本心而不通將不勝其疑矣通與如理

子曰學貴於通悅而不通將不勝其疑矣通與如理

子曰真脩實如已私學者能克之非大勇乎

論書籍

或問讀者臣道也在君亦有用乎子曰厚德載物豈非人君之用

子曰見大體者之法妙絕乎古人矣蓋於日月星辰之際只陰陽盈虛求之足以不差陰常勝陽當啓差之所由也書冬十月之什曆也謂數百年之後當有一日之差或問易有大過何也子曰聖人盡道而無過故曰大過其書其實之大事猶先儒稱遷馮氏放伏之類也道無不中

所折中焉此作春秋之本意也觀其告顏子爲邦之道以考歲功所關大矣蓋於日月星辰之際只陰陽盈虛求之足以不差陰常勝陽當啓差之所由也書冬十月之什曆也謂數百年之後當有一日之差或問易有大過何也子曰聖人盡道而無過故曰大過其書其實之大事猶先儒稱遷馮氏放伏之類也道無不中

也無不常也以世人所不常見則謂之大過於常耳是故古非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事而實無此理也

子曰素問出於戰國之際或以爲三墳者非也然其言亦有可取者或問何說也子曰舍言天者必有驗於人舍言古者必有驗於今舍不常或名運氣則不可用

子曰陰陽運物有常而無止凡失其度皆人爲感之也故春秋災異必書漢儒傳其說而不得其理是以所言多謬誤者儒行經解非聖人之言也夏后氏郊鯀之篇皆未可據也

子曰周禮之書多說制然周公致太平之法亦存焉在學者審其是非而去取之爾

子曰原道之作其言雖未盡實然孟子之後識道之所傳者非誠有所見不能歷然言之如是其明也其識大矣哉

子曰漢儒之談經也以三萬餘言明堯典二字可謂知要乎惟毛公董相有儒者氣象東京士人尚名節加之以明禮義則皆賢人之德業矣本朝經典比之前代爲盛然三千年以來議論尚同學者於訓傳言語之中不復致思而道不明矣

子曰魯威公弒君而自立其無歲不及諸侯之盟會者所以結外援而自固也齊遠與戎盟春秋危之而書至者一無分之殊此恐其流至於夷狄同也夫惟聖人稱物遠近親疎各當其分所以施之其心一焉所謂平施也昔意西銘有

子曰古篆籀多出於会稽者其自謂曰先君子孫也可以君國而國人亦以爲然從而奉之也聖人明大義以示萬世故大春秋之初貶弒君者絕簡編爲大惡既自絕於先君之世矣豈得復爲子孫也古者天子諸侯刑死則無服況於弒君乎此義既明矣而或有以簡稱者可見其罷之太過任之太重以啓亂也春秋所書大槩事同則辭同後之學因以謂之例然有事同而簡與者其義各不同蓋不可以例斷也

子厚爲二銘以啓學者其一曰訂頑訂頑曰云云楊子問而銘成發聖人之微意然含體而不及用恐其流至於兼愛後世有聖賢而推本而亂末免歸過於橫渠夫子盍爲一言推明其用乎子曰橫渠直言誠有過乃在正蒙若訂頑明理以存義擴前聖所未發與孟子性善養氣之論同功豈墨氏之比故西銘理一而分殊墨氏則愛合而無分分殊之蔽私勝而失仁無分之罪兼愛而無義分立而推理一以止私勝之流仁之方也無別而遂兼愛至於無父之極義斯在也子此而同之過矣未彼欲使人推而行之本爲用也反謂不及用不亦異乎楊子曰鳴也昌化明道即使以此書於是始知爲學之大方固將終身服之豈敢議其失於墨氏比也然其書只民爲同胞物吾與也獨爲兄弟非明者默識焉知理一而分之殊哉恐其流至於兼愛非謂其言之發與墨氏同也夫惟聖人稱物遠近親疎各當其分所以施之其心一焉所謂平施也昔意西銘有

平施之心無私物之義犹其僻有未達也今夫子開諭
學者當無惑矣
或問子厚立言得無有幾於迫切者乎子曰子厚之爲人
謹且醇是以其言似之方之孟子則寬宏舒泰有不及
也然孟子猶有英氣存焉是以未若顏子之渾涵無
也
子曰訂頑言純而意備仁之體也充而盡之聖人之事也
子厚之識孟子之後一人而已耳
子曰由孟子可以見易聖人以此洗心退藏於密大所謂
樂要哉此言二三子志之
或問人以能言爲能賢而易取於隨何也子曰隨者順理
之謂也人君以之聽言各有當也若夫隨時而動
處事以之從長豈不立哉各有當也若夫隨時而動
合宜適變不可以爲典要并造道之淺知哉可與權者
不就與也
子曰由孟子可以觀物
或問窮經旨當何所先子曰於語孟二書知其要約所在
則可以觀五經矣蓋語孟而不知道所謂雖多亦奚以
爲
子曰凡書載事客有重輕而過其實學者當識其義而已
苟信於辭則或有害於義曾不若無書之爲愈也
子曰孟子言三代學制與王制所記不同王制有漢儒之
說矣
子門孟子養氣之論學者所當活心也勿忘勿助長養道
當然非氣也雖然既已名之曰氣則非漠然無形體可
道合當具用則無非義也
子曰易之有象猶人之守禮法也
子曰春秋之時諸侯不稟命天王擅相侵伐聖人直書其
事而已矣

畫而常貴夫彼使我深者蓋兵加於己則引咎自責威詐諭之以時又不得免焉則國其封疆上告之天王下告之方伯近赴於鄰國必有所血矣前不勝其空而與之戰則以與之戰者爲上貞已絕亂之道也

劉絢問讀春秋以何道爲先子曰其中庸乎欲知中庸其惟懼乎懼之爲言猶畏也懼與畏之義也懼義而上不可容解安在人所見如何耳

張子中曰易之義起於數子曰有理而後有象有象而後有數有數而後有事有事而後有占數之意忽過辭流逐末何家之所尚管格郭璞之流是也非聖人之道也非中正象數在理中何謂也子曰理無形也故因象以明理理既見乎辭則可以由辭而觀象故曰得其理則象數舉矣

子曰乾九　言聖人之學也坤六　言賢人之學也此其大旨也若夫敎以直內義以方外則雖聖人不越乎此無與通故也

子爲易傳成門人再三請益不可問其故子曰尚不斷有少進也予時年已七十餘矣

子曰卜筮有疑心則不應

子曰孔子之言莫非實事

子曰聖人之言莫非自然孟子之言莫非實事

子曰聖人之道正則餘皆可推矣

或問蓍之用九不利爲老陰而聖人敎之以利大而告之用以求聖人之心而卒之所以未得爲告者詳而求之極有如　當者征而決之

子曰非是之謂也蓍之德圓而神卦之德方以知藏用以作結之意與聖人所以爲聖爲功也而以由精研而明理物也

子曰讀書當記其人所以作經之意與聖人所以爲聖

子曰聖人之教亦可爲而聖人教之以利天地亦可爲而聖人教之以利

其必有見矣

子曰吉者之吉帝者有事之急者也大吉有而爰之意者也吉士者公共無私之意也上下數千年若合符節而不見也豈君子之心哉吹曰然則爲此論者何謂也子曰貧者退有財富者退有禮必飾

或問堯舜天何以不言而日周公其人也子曰周家制作皆日予周公故言禮必歸焉

或問周公既稱三江而藏其文於今陸之區中豈遂郤成

子之信道者將以誰乎子曰以近世視古已毋既用則戎梵之火理之豈周公之腐朽不能爲道乎

敬其事故若此乎而不爲典常也不恒隨時亦其憂患

子曰禁人之盜者獨治其盜而不絕其爲盜之原則終不得曰易曰猶豕之牙吉蓋吉於未見聖人處憂患之際也

子曰先儒有言乾位西北坤位東南今以大觀之無乎不在何獨有於西北乎

地天風雷山澤水火之六物者通天之用猶人之身耳目鼻各效其用而日身木皆有爲也則可乎

子曰盡天理斯謂之易

子曰作易者自天地由明至於昆蟲草木之微無一而不合

子曰進之作文里仁當冰今天上聖明可謂知文王之心矣

子曰作詩者未必皆聖賢孔子之取也收其上於雅鄭而已然比君以頑爲殷魯疑於鄭衛有害也不以鄭害意可也

其必有見矣

子曰吉者之吉帝者有事之急者也大吉有而爰之意者也吉士者公共無私之意也上下數千年若合符節而不見也豈君子之心哉吹曰然則爲此論者何謂也子曰貧者退有財富者退有禮必飾

或問堯舜天何以不言而日周公其人也子曰周家制作皆日予周公故言禮必歸焉

或問周公既稱三江而藏其文於今陸之區中豈遂郤成

子之信道者將以誰乎子曰以近世視古已毋既用則戎梵之火理之豈周公之腐朽不能爲道乎

敬其事故若此乎而不爲典常也不恒隨時亦其憂患

子曰禁人之盜者獨治其盜而不絕其爲盜之原則終不得曰易曰猶豕之牙吉蓋吉於未見聖人處憂患之際也

子曰先儒有言乾位西北坤位東南今以大觀之無乎不在何獨有於西北乎

地天風雷山澤水火之六物者通天之用猶人之身耳目鼻各效其用而日身木皆有爲也則可乎

子曰盡天理斯謂之易

子曰作易者自天地由明至於昆蟲草木之微無一而不合

子曰進之作文里仁當冰今天上聖明可謂知文王之心矣

子曰作詩者未必皆聖賢孔子之取也收其上於雅鄭而已然比君以頑爲殷魯疑於鄭衛有害也不以

子曰先儒以考槃不復見君而守之永懷不諼吾心實若足也此非君子之心哉曰然矣乃若孟子則每有確乎道而不忍去之意今曰吾一不我用我則永懷而不見也豈君子之心哉曰然則爲此論者何謂也子曰貧者退有財富者退有禮必飾

或問堯舜天何以不言而日周公其人也子曰周家制作皆日予周公故言禮必歸焉

或問周公既稱三江而藏其文於今陸之區中豈遂郤成

子之信道者將以誰乎子曰以近世視古已毋既用則戎梵之火理之豈周公之腐朽不能爲道乎

敬其事故若此乎而不爲典常也不恒隨時亦其憂患

子曰禁人之盜者獨治其盜而不絕其爲盜之原則終不

可得而名之也姑以名之也

或問中庸九經先尊賢而後親親何也子曰道孰先於親親然不能尊賢則不知親親之道故堯之治必先克明峻德之人然後以親九族

或曰文中子答或人學易之問曰終日乾乾可也此盡道之言也文王之卒純亦不已耳子曰凡講經義等次推而上之品有不盡者然理不若是也終日乾乾本是以畫卦在九二可也若以乾者不已也不已者通也道者易也智大照而下之分明而後民志定民志定而後

子論易至提致用上下之分明而後民志定民志定而後可以治治也者之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也有德而位不稱名則在上者棄而進之

士知脩其身學成而德君求之皆非有前於己也四民各勤其業而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志乎學農工商賈日志乎富脩億兆之心變能於利而天下紛然欲其不亂如矣

子曰農夫勤疼播種五穀蔬菜吾得而衣食之百工技藝作爲器械吾得而用之甲胄之士非守疆圉吾得而安之相有脩肖聖人之道言以待後之學者蓋稽小補耳或問制器取諸象也而象器以爲卦乎子曰象在乎卦而卦不必先器也聖人訓器不待見卦而後知象以象人由之而不能知之故設卦以示之耳

或問麟鳳和氣所生太平之應也夙昔不至孔子曰吾已矣夫而猶見獲於春秋之季何也子曰聖人之生乃天地變感五行之秀會也以仲尼元聖尚生於春秋之時而況麟乎

子曰論語一書未易讀也有既讀之而漠然如未嘗讀者有得一二而啓悅其心者有通體誠好之者有不知其手之舞之足之蹈之者

子曰讀論語而不知道所謂雖多奚爲也於是有要約精至之言能讀窮之而有所見則不難於觀五經矣

子曰民止其所也萬物各止其所分無不定矣

論政篇

子曰孔子爲政先正名名實相須故也一事苟則無不苟者矣

子曰舍言治者必以成就人才爲急務人才不足雖有良法無與行之矣欲成就人才不患不悉其察實之不美患夫師學之不明也師學不明源故皆有美質無由成之矣

子曰人主四聲各盡其清濁之極然後可以考中聲聲必本乎律不得乎律則中聲不可得矣律者自然之數也今世有三命之術以五行支干納音推之蓋律之遺也而用之者不矣欲度前儒而行其工必自律起而律必取於黃鍾以律管定尺蓄管氣乎天地并積秬黍比也秬黍積數在先工時但此物適與度量合故可用也今則不可矣

子曰養視之心無有極也貴賤貧富憂患死生之變亦何有極乎子曰古之聖王所以能化成萬務爲合良緣仇敵爲匹子者由弗之絕也苟無舍洪之道而與已異者一皆棄絕之不幾於棄天下以譬君子乎故聖人無棄物王者重絕人

子與韓答范公泛舟於潁湖有觸吏求見韓公公既已見之退而不悅曰需其以職事來也乃求薦舉耳子曰公爲州太守不能求之愼使人求於范公子之罔每若是也夫今世之仕者求舉於其人蓋常事耳子曰是何言也不有求者則道而不及知也是以使之求之歟韓公無以語愧且悔者久之子顧范公曰韓公可謂服義矣

李顯問臨政無所用心求於恕何如子曰推此心行恕可也用心求恕非也恕已所固有不待求而後得舉此加彼而已

子曰事物物各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也推止之各於其所而已止之不得其所則無可止之理

子曰養民者以愛其力爲本民力足則生養遂然後敎化可行風俗可美是故善爲政者必重民力

子曰爲治而不法二代尚道也庶尋不可及已三代之治其可復必也

子曰封禪本於祭天後世行之秖以自誇美而已王仲淹曰非古也其秦漢之侈心乎朝廷當矣或曰周頌告於神明非乎子曰陳先王之功德而非自誇美也

子曰聖人爲戒必於方盛之時方盛慮衰則可以防其滿極而圖其永久至於既衰而後戒則無及矣自古天下之治未有久而不亂者蓋不能戒於其盛也狃安富而驕奢不知亂亡之相尋也

驕侈斗樂舒肆則紀綱壞墮而不知亂也故聖人制禮使貧富貴賤各有等威上下相臨如綱在綱如紀在紀雖欲驕侈不可得也

明道在鄂邑政聲流聞當路欲薦之朝而問其所欲對曰夫薦士者舉才之所堪不問志之所欲

明道守官京兆南山有石佛放光於頂上遠近聚觀男女族集爲政者畏其神而莫敢止子使戒其徒曰我有官守不能往也當取其首來觀之耳自是光遂滅人亦不復疑也

子曰聖人感天下之心如寒暑雨暘無所不通無所不應者正而已矣正者虛中無我之謂也以有繫之私必勝於一隅上於一事其能廓然通應而無不偏乎

子曰治亂必求其所以然則知救之之道又慮其將然則知備之之方夫舍救則前弊可革矣舍備則後利可久矣此古聖人所以新天下垂後世之道

子曰古之人事改作變政易弘人心始以爲疑者有之矣久而必信乃其改作之舊也始既疑之終復不信而能舍治者未之有也

子謂子厚曰議法既備必有可行之道子厚曰非敢言也顧欲載之空言庶有取之者耳子曰不行於今而後世有行之者亡也

子曰聖王爲治脩刑以齊衆明敎化以舍俗刑罰立則敎化行矣敎化行而刑措矣雖曰尚德而不尚刑顧豈偏廢哉

子曰自古聖人之救難而定亂也設施有未暇及爲者既安之矣然後爲可久可繼之治自漢而下禍亂既除則不復有爲姑隨時維持而已所以不能變於三代與劉安世問百世可知之道子曰以三代而後觀之秦以反道暴政亡漢興尙德行崇經術鑒前失也學士大夫雖未必知道然皆理其者亦鮮矣故賊莽之時多仗節死義之士世祖興而褒尙之勢當然也節久而苦靚死如歸而不明乎禍福之中也故魏晉一變而爲曠蕩浮虛之習人紀不立朽胥爲夷五胡亂華行之契也陰極則陽生亂極則治形隋驅除之唐混一之理不可易也唐室二綱不立自太宗啓之故後世雖子弟不用父兄之命九宗使其子篡爾宗使其友選武才人以刺王妃

入也納壽王妃以武才入進也終唐之世處狄數爲中國患而藩鎭陵犯率以亡唐及乎五季之其人爲而致也

子曰守國者必設險山河之固城郭溝洫之用特其大端耳若夫尊卑貴賤之分則之以等威異之以物采凡所以杜絶陵僭限隔上下者險之大義不可廢也

子曰一代而後漢爲治唐次之漢大綱日唐爲目耶

子曰戰國之際小國介乎強大之間而足以自持者先王之分界約束未亡故也今混一之形如萬頃之澤組宗之防既久矣故人心偭然柔伏雖有桀猾欲起而無端也

子曰會爲治者莫善乎靜以守之而或撓之猶風過乎潭波濤洶湧不之寧難故

子曰古者使以德酬以功世祿而不世官故賢才衆而庶績成及周之衰公卿大夫皆世官政由是敗矣

子曰今貪罪官吏無養廉貼之道或曰何類子曰如徒流杖徒以銅贖之類也古者貪不廉曰錮錮不飾而已忠厚之至也

子曰賜進士第使衛士報之以見天子不若使趨進而雍客也大臣就不由此登出立侍天子之側會無愧乎

厚曰先朱以第名使以來見則亦可矣

有少監連繫于越獄丁同鄉監以上無退繫獄其近於君也君有　時之命有可必執常法而不敢從焉若無是

命而有司論加之怪怙下則叛法上則無君非之大也

子曰獄情不得則如之何子曰憐獄情之不得而喜其死之大義不可虧也

子曰後世有治獄而無治術公則有其政矣曾參之治弈以獄市爲喻其時爲近古也

子曰舉措合義則民心服

子曰治則有爲治之因亂必有致亂之因在人而已矣

或問敬者威儀假脩之謂乎子曰非其時爲近古也

子曰爲政必立會法俾可以垂久而傳述若後世處之

未如之何矣

子曰占之住者爲人今之住者爲已

或人謀仕於子邑尹責重邑簿責輕子曰尹能治益而已不能使民不爲益簿佐令治邑官使民不爲益也而謂責輕可乎

或曰治獄之官不可爲子曰書能允其職則　郡無冤民矣

子曰吾治有體施治有序酌古而施之臨時之宜也

子曰游文定公之門者多知務古而愛民誠如是亦可從政矣

或問讀史猶是也之若何而後宜子曰請侯方伯明大義以察邦之義也其餘刻期課功之急也是皆春秋遺旨之辨

子曰今之廢黜非古大之也是也

物不出於自然必人爲之而後成憎古人能得其自然
也
子曰道聽政之邦千下響應蓋有以協和矣可以風物
矣人能造化風物句已
子曰今代之視昔猶昔之視今是以
息之政而又無以記其傳而實惡無
聞焉故聞者史之善而不可得則用今有爲前政之名
以爲記者問乎古第其先後而記之俾民觀其名而
不忘其政仁之人有能而賢其是非以爲勸戒云爾
子曰世本實但其道不明於天下而無與成其材古
人之筭詩猶今人之筭詩猶今人之筭詩而實不
故通其義後世老白首作門木能明也何以與於詩
乎古禮既廢人能不門治家況欲參則不及其門長必
僧之是用何以立於門人歌詠以發其情無窮
以養其血氣行步有佩玉容止有節和無故曰不去
子曰天之天何以成於樂乎聽古之成材也易今
之成材也難

管城縣有令宰者名有明道記之曰古者侯之國各有
史故其舍愚史者見乎後世自秦罷侯置守令則史亦從
而廢其後惟有功德者或記之稽史與大圖幾之極者
以酷見傳其餘則泯然無聞矣如漢唐之有天下皆數
百年間郡縣之設守宰亦多矣然其所書大率繇
自其間郡縣之設守宰亦多矣然其所書大率繇
上最大使賢者之政不下而無傳其不曾者復下而得
傳者其心亦勤史之意異矣大國治於長久者雖
賢為之日不給簿書而就蓋必本之人情而為之
法度然後可使太愚而從舍則紀綱條教必審定而後
行其民之服稱漸積亦必待久而乃變因而不變今之

為史一歲而代者固已逆之矣使皆知所守且其始至
即皆然圖所施設則教令未熟民猶未安一日足焉已
至矣俾後之人所志不同復有易者欲新之更而益
去其甚間其重困已後所以不能不擾而實惡無
息之政而又無以記其傳而實惡無
聞焉故聞者史之善而不可得則用今有爲前政之名
以爲記者問乎古第其先後而記之俾民觀其名而
不忘其政仁之人有能而賢其是非以爲勸戒云爾
子曰天之天何以成於樂乎聽古之成材也易今
之成材也難
晉之法初有明道點者言職官於上曰明者見於未形
智者防於未亂安危之本在上心慢乖則治亂之機係事始突
子曰唐朝政事何之門者皆通乎六官之制第法不具備
宰文曰官名爲政事有可脫者也脫文之法無不舍者
而多以隨史故不足以持久
或問孔子何獨大門曰為國者武備不可廢則器械當講
舒乃有時休兵四方民之道也魯之秋八月則夏六
月也修是以農害人其失政甚矣仁人為之無
及也無事而為之妄動也是以聖人不

子曰居今之世則當安今之法令治今之世則當酌古以處時制度必一切更張而可爲也亦何爲乎

子曰後漢名節之風能成末俗皆自得也然一變可至於道矣

子謂子厚曰洛之俗好化於善之俗子厚曰秦之士俗尤厚亦和叔啓之有力焉今而用醇厚成風化矣子曰由其氣質之動於行也子厚曰亦自吾起矩不迫也

子曰先王以仁義得天下而教化之移世以智力取天下而法制之所以利愈者遠矣

子曰二代而後有聖王者作必四三王而立制矣或曰夫子言三重俾備人事善矣而可四乎子曰二王之治以宜乎今之世則四王之道也若夫建亥爲正則事之悖繆者也

繆者也

子曰五帝公天下故與賢三王家天下故與子論等之書則公而與賢不易之道也然賢人難得而爭奪興焉故與子以定萬世是亦至公之法也

子曰土氏之敎廢然而同是莫大之患也以彼之才之高而行其學故其效易以人人始也以利從久則心化之今而欲安天下衆事一日而可革若衆心既定風俗已成其何可遽改也

子曰赤子本有知木能育其志意嗜慾未可求而其世知之何也愛之至誠出於誠也舜民如父母之於赤子何求之有

子曰必井田必封建而後天下可爲井聖人之達道也舍治者敎井田而行之而民不病敎封建而臨之而民不勞敎肉刑而用之而民不怨得聖人之意而不膠其迹迹者聖人因一時之利而利焉者耳

子曰治道有自本而言有就事而言自本而言莫大乎引君當道君正而國定矣就事而言自木有不經而能有爲者也大疑則大益小疑則小益有力焉今而用醇厚成風化矣子曰由其氣質之動於行也子厚曰亦自吾起矩不迫也

子曰用兵以能衆敗爲上

子曰古無之而今有之者一務老是也

子曰有田則有民有民則有兵

侯仲良侍坐語及牛李朋黨事子曰作成人材雖變化人才易元豐諸人其才皆有用繫君相變化之耳凡人之

情豈甘心以小人自爲也在小人者用之於君子則其爲用未必不賢於今之人也

子曰治道之要有三曰立志責任求賢

子曰賢不肖之有人治亂之在國不可辭之命

子曰宗子無法則朝廷無世臣宗子則人知重本朝廷之勢自尊矣書者子弟從父兄令也父兄從子弟由不知本也人之所以順從而不敢者以其有尊卑上下之分而已尚烏乎可遽改也

子曰漢文治尚簡略參和公謂治之甚難之是溫公曰治之非考之於史不見所以治之故則未知昭有罪決罪使治之而殺漢使爭抑鬲與漢使飲酒因怒而致殺也治之不以罪太后愛他不食而至於大故則知之何如治其罪

而殺王朝之使者歸寔不安鼎食不甘味昭之死不可免必知權其輕重然後可誠其誅之當否也

子曰論治者貴誠體

子曰治財務家以生百職順天撰事創制立度以盡天下之務治之法也法者道之用也

子曰君之用分教和以成人運以正四時遂司其方圭其政在免留之四品周乃六卿之任統天下之治者也後世學其法者不復知其道故是磨爲一技之事而與政分矣

呂道明爲使者到東于問之曰爲政何先對曰莫要於守法于曰拘於法而不得有爲者舉世皆是也若某之急

當猶有可遷就不害於法而可以有爲者也昔明道爲邑凡及民之事多衆人所謂於法有礙焉者然明道爲之未嘗人戾於法人亦不以爲駭也當之得伸其志則不可求小補爲則過之與令爲政遂矣人雖異之不顧指爲狂也宅門之狂則必大駭盡誠爲之不容血後去之又何嫌乎

子移書河東使者曰進明日王者爻大地昭事之道當於殷敏決武遠紀地小於盼陽院井柄矣後世之人又建祠宇具矣亦縣因唐人有妖人作梟安道傳直說以配食烏論直之惡有大於此者乎今爲使者祀而不止尚何爲哉宜以其梟授之洌流不必論於朝不必貴後患者加疏也

論事篇

子曰行事在審已不必極言論議而忘審已其心馳於末

子曰息止也生生也一事息生息之際無一毫之間積累不食即爲復矣

子曰久閱事機則機心生方其閱時而客入其趣則猶物之遺神木有不生者也

子曰人卜之事何定之哲不進則退不退則進時極道窮理當必變惟聖人爲能通其變於未窮使其不至於極也者時也

子曰或謂貧者好貧賤而惡富貴而不知富貴之悔也所以異於人者以富貴安命焉耳

或人憂多事子曰莫非人事也人固不爲則已
子曰天下之事苟害處之雖悔可以成功不害處之雖利
反以爲害
子曰人以料事爲明則疑疑乎逆詐而億不信
或問動吾之道子曰因事之當然而應之而已曰聖人
制作以利天下皆出於自然之理也豈矯揉而爲之哉
二帝垂衣而天下治堯舜何爲也曰因人也如不待時則　聖人足以盡
其又何必累聖而後能乎事之端平人隨時而
已
子曰救而委身於虎暴比之不慈不孝況事親乎舍藥物
可也是非君子之心也
子曰關中農者止耕文乃一時之事備必也脩身立教然
後風化及乎後世

子曰人地之生萬物之成合而後遂天下國家亦事爲
之本所以不遂者由不合也所以不合者由不問也故
問而者天下之大害理之則必去也
子曰事爲貴周以定當大事
子曰一世之才足以周一世之事不能大治者由周之不
盡耳
子曰君子之過事於敬而已簡細故以自崇非敬也
子曰謝良佐因論永興於方州與就試於太學得失無以
異遂不復計較明日乘
子曰禪院關大下之事得其人則凡衆事可以致治而立
制非其人未免隨倍而已
子曰較事大小其獎必至於枉尺直尋
子曰西邊用師非小故也本開一人物止其事者自古衆
事不以大小必度其是非可否於衆而不敢專也今
雖公卿相其下而莫敢違況其下者乎之理如此幾
何不至於一言喪邦
子曰凡避嫌處事者皆內不足所爲誠公矣利何嫌之足
遵乎
新法將行明道告於上曰天下之即本治簡易而行以順
道則事無不成者故曰智者如禹之行水行其所無事
也捨而行之於險阻則不足以言智矣自古興治雖有
專任獨決能就一時之功者未聞輔弼之論乖戾庶幾
心次而能有爲者也況於施置失宜沮廢公論國政異
出名分不正用賢陵雜以不肖治賢者乎凡此皆理不
克成而智者之所不行也設令由此僥倖就緒而與利
之臣日進德之愈衰非朝廷之福也今天時未順
地震連年人心日益擾動此陛下所宜仰觀俯察而深
念者也
子曰公卿是如事千微見如理而事理一致也微顯一源
也吾之所謂學以其能通於此而已
子曰外事之不知非患也人患不能自見耳子曰古之強

有力者將以行禮令之強有力者將以爲亂
子曰公天下之事勢以力者將以爲亂
子曰天下之事之於治亦不公矣
子曰世以隨俗爲知非也流俗而已矣君子之和於俗
子曰官守當事不可以廢也
子曰過目盡篇不可用於今之世風氣然也不患記而患
某不子假而七節使其官於世而本有學人亦必自之
交

宋龜山楊 時 定

宋南軒張 栻 編次

呂申公當爲處士常狄梗直申公謂知人實辨以語明道且告之使明道門然不可以足而解於奴婢之心也申公遜然謝之
子曰事以急而敗者十常七八
子曰如是者於事未至而疑猶先萌好周者於事未形而周慮先著皆心之病也

天地篇

子曰霜介氣也露其氣也露霜日之氣也露霜而成者陰氣也
和煖而成者陽氣也
子曰雨木水土品有下突也雷不及中突而下溫也
子曰日月之爲物陰陽發見之光也
子曰官守當事不可以廢也
劉安節問人有死亡而不告雷歟然於其心忽然開震而死亡者無乃先有感動之氣使之乎子曰天爲不善者惡氣也緣然而震者大地之怒氣也相感而相遇故也曰雷電相因何也子曰動以得火不陰之精也然軋烽既極則亦能然矣陽本實極則陰不能然矣
極則陽形也是故鑽木要竹皆可以得火火一物者本皆有火也以動而取之故也聲若火出亦然惟金不可以得火不陰之精也
子曰如是者於事未至而疑猶先萌好周者於事未形而周慮先著皆心之病也
或問五急之迫和諸子曰有之大阿之惠少於庇影於今無也
七火里土也
陽子曰地中必有火之一日其處之道曰大成人平其大中之氣乎故萬物生焉
子曰冬夏之前大地固寒可謂靜矣日月運行未嘗息也見之不動日予沒日動靜不相事
子曰致敬乎鬼神乎祭也臨鬼神而不知如不知矣

子曰陰過之助必害陽小人道盛必害君子欲無害者惟過爲防耳弗過防之從或戕之

或問天帝之異子曰以形體謂之天以主宰謂之帝以妙用之神以功用謂之鬼以性智之神以性智謂之乾其實一而已所自而名之者異也天人也者合之則道也

子曰天地所以不已有常久之道也人能常於下久之道則與天地合

或問日月有定形乎抑氣散而復聚也子曰雖言也然究其極致則二端而已

范蜀公言鬼神之際曰佛氏謂生爲此死爲彼然是理也子曰公無惑也有是言也耳公曰鬼神影響則世有之子曰公有所見則然無是言也

子曰卜筮在我而應之者神也夫豈有二理哉亦一理也古之言鬼神者曰如有聞焉如有見焉則是鬼神答之矣非真有見聞也然則如有見聞者誰歟

子曰天聰明自我民聰明吾理無二也若夫天之所爲人之所能則各有分矣

子曰天地之心以復而見聖人未嘗復故未嘗見其心

了曰大地之道乎順而已矣大人先天不違亦順理而已矣

或問鬼神之有無子曰吾爲爾言無則聖人有是言矣爲

子曰天地之間感應而已往來之乎

子曰日月之在天猶人之有目也聖人於其間有功用而已行照也

子曰氣化之在人與有人之氣也

子曰天地日月其理一致其用一也聖人出之則道也

子曰天地日月其光而不息之謂日之光乃日之光也地氣不下降天氣不下降至於地中生育萬物者乃天之氣也

或問日食有常數若也然若世少而亂世多故人事乎子曰天人之理甚微非明其數能論之日無遲天數人事交相勝負有多寡之應耶子曰似之未易言也

子曰君子宜戒謹於人而有貧夫折者氣之所鍾有不周耳

子曰天地陰陽之運升降盈虛未嘗暫息陽常盈陰常虛一盈一虛參差不齊而萬變生焉故曰物之不齊物之情也

或謂張載曰吾乎於鬼神之地則洒然心悅吾疑其未善也載以告子曰然哉宗廟之中不期敬而自敬是也程子曰然則如有見聞也然則如有見聞平居未嘗敬也使平居無不敬則祭祀之中何敬之必修乎然則以靜爲悅者必以動爲厭方其靜時所以能悅緝之心乎安在其見聖人未嘗復故未嘗見其心

或問人多惑於鬼神怪異之說何也子曰不明理故也求之於理則無惑故君子窮理而已矣

子曰吉凶禍福之於人有所不便者風氣之異也日月星辰皆氣也亦自異於古耳日何食不受日光也何爲不受與

日相當陰盛亢陽不下於日也占者故以救日月之食
然則月之食亦可救者以其助陽歟
子門弟記朱先生之典以爲報邪則道其事而據其情者
大門之用植人於井之功爭祭門而不祭井何說也
子曰當大寒催促自安而不失者惟誠敬而已
子曰靜動者陰陽之本也五氣之運則參不雜矣
子曰史遷曰天與善人伯夷善人非耶此以私意度天道
也必曰顏何爲而天賜何爲而壽指一人而較之非知
天者也
子曰有理則有氣有氣則有鬼神有鬼神者統之用
也
或謂殺孝婦而旱冀非枭冤所感邪子曰衆心固冤之斗
婦冤既釋邪子曰誠自足以動天地也然則殺孝婦而雨冤
子曰天地之間實惡的於寒暑晝夜之變莫
之有道耳聖人即天地也
子曰大地之化潮萬無窮外陰陽之度寒暑晝夜之變莫
不有常久之道所以爲中庸也
子曰萬物皆本乎天人本乎祖故以冬至祭天而祖配之
以冬至者報本反始也萬物成形於帝人成形於文故
以季秋享帝而文配之以季秋者物成之時也
子曰事鬼神易象神而明考所以來格者也後世巫覡
可盡其道矣惟其道矣惟其誠而已
盛尸之禮急但流爲僞奏不足以通幽明矣致神必用

尸後世直以會事勢途不行二代之禮亦不得已爲而
廢耳
子曰物之名義與氣理通貫大之所以爲天本何爲哉蓋
者爲耳矣其所以名之曰天蓋自然之理也名出於理
而出於氣字書由是不可攀矣
子曰陰陽之氣有常有而不變者也使強智巧而爲之未
有能不息也
子曰在此而夢彼心感通也明矣
感通則何遠近死生今古之別哉楊定鬼神之說其能
外是乎

子曰老氏言虛能生氣非也陰陽之間闔闢相因無有先也
無有後也可謂今日有陽而後明日有陰則亦可謂今
日有此而後明日有彼也
或問天地何以不與聖人同爰也子曰天地不掌而成化
聖人有心而無爲
子曰天地生物之氣象可見而不可言舍視於此者必如
道也

聖賢篇

或問聖人有過乎子曰聖人而有過則不足以爲聖人矣
曰大子學易而後無大過者何謂也子曰非是之謂也
猶明高定書止樂之意也曰明年學易而後乃贊
易則易道之過誤者所免曰易亦有過乎曰如人家之

類亂易者多矣

子曰聖人之道猶天然門弟子就矣而與及之然使知其高且遠也使誠若不可及則趨向之心不屢於怠乎故聖人之教常俯而就之曰若無陷乎何若且知好古敏而求之者也后羿逢蒙而亡也

高遠者亦不敢以為而亦不能以為而已矣

子曰損益文質隨時之宜王之法也孔子告顏淵為邦者質百王不易之大法也

子曰聖賢有上天下未嘗知小人之本心亦未嘗不知其賢之道也事君而事此不忠之大也

子曰齊景之止正乘其事柄耳大正也管子之仁仁之功也

或問管仲之諒子曰不立一也死焉二也文身三也

或問趙均越境果可免乎子曰越境而反曰不討賊猶不免也必也越境而不反然後可免耳

子曰泰山鞏高矣絕頂之外無預乎山也堂事業自竟觀之亦猶舜雲過於太虛下

子曰和難不能害已孔子知矣乃微服過宋象將殺已宵知之矣方向其發也儻溺而死有命焉而得援之而本必由道此信於人者也若夫自信堯舜而移之國爾修翔有數焉而周公必兩之知性命並行而不相悖然進銳其聲氣若不可開者有孔子心動也曰孔子憂見周公何也子曰聖人與非其憂不憂見周公則有矣亦豈寢夢哉

子曰顏回在陋巷樂亦在其中也在易曰君子安得不以行道為己任哉

或問聖人亦有假貸之仁乎子曰為委吏而不失夫豈假之仁乎子曰為委吏而不失夫豈

豈皆智不足以知之由不能自立于衆故屈之爾耳
信不篤故也仲尼之門人其所見非盡能與聖人同也
惟不敢執己而惟師之信故求而後得夫信而加思乃
致知之方也若紛然用疑終亦必自而已矣
子曰其亡其亡繫于包桑之戒也
禍敗從之者不知包桑之戒也
李親有亡往管仲死而未死內變危矣人倫傷成公之伯乎
子曰管仲爲國政之時蓋侯之心本諸也陛盡矣難再
管仲將如之何未有神心於女色而盡心於用賢也
或問部璞以蚋占卦神心於此事則有此兆
象矣非蚋叫占也使蚋可占非獨蚋也
或問孔子不寺而遇害於匡則顏子死之可乎不死乎子
曰今有二人相與述行則患難有相死之道況同於夫
子乎曰親在則可乎子曰今有二人相與涉虎其致心
悉力義所當然也至於危急之際顧曰吾有親則舍而
去之是不義之大者也其可否當視於本行之前不當
臨難而後言也曰父母存不許友以死則如此義何子
曰有可者遂行地是之時也有不可者如前使之從以
親陛下爲人臣當危而後身則亂民也

二程精言卷二 八

子曰顏子事不遷怒不貳過子之進學於後世和氣自然不言而化
者也孟子則以才明言亦時而已矣學者以顏子
爲師則於人之氣象知所變化矣
子曰善人以兄弟之子爲子也而人自以私意小智視之
不見其神也或謂孔子嫁其女與於兄弟之女是又以
私意小智觀之不知聖人之心也大凡以因其年
德相配而論之何避嫌之有遁嫌之事賢者且不爲而
況聖人乎

子曰陳平出宰相之職近乎有學
子曰顏子非樂簞瓢陋巷也不以貧累其心而改其所樂
也
子曰伯夷不食周粟其道雖隘而又能不念舊惡亦
宏
朱光庭問周公仰而思之者其衆有所合乎子曰周公固
無不合若夫如其有之則必若是其勤勞而不敢已也
子曰游酢楊時始也爲佛其之學既而知不足安也則來
有所請庶乎其能
謝良佐既見明道退退而門人問曰良佐何如子曰其才能
廣而充之吾道有望矣
子曰周勃入北軍問士卒如有右袒將何處哉已知其心
爲劉氏者不必問也當是之時非陳平爲之謀亦不能

子曰子厚竟夫之學會自開大者也竟夫細行或不謹而
其寬舒運用真受道乎良德度而知之
子曰那無道而自聊以免患可以爲智矣而比干則非不
知也
子曰顏孟知之所至則同至於淵懿溫淳則未若顏子者
子曰觀武帝問賢良禹湯水旱敬答何由公孫弘曰堯遭
洪水不聞指世之有洪水也而不對所由蓋人也
子曰見生而知之者也湯武學而至之者也文之德似
堯舜之德似湯武雖然皆聖人也
子曰學者必觀其氣象所感舍乎其形容也讀
而味之想而存之如見乎其人
子曰魯衛齊梁之君不足與有爲孔孟非不知也然自任
以道則無不可爲者也
子曰顏子具體領微耳在老之而已孟子生而大全顏未
粹耳在養之而已
子曰傳聖人之道以筆實得之者會子是也易貴之際非
幾於聖者不及也推此志也而已矣
子曰聖人無憂氣憂人多憂氣也孔子夢周公誠
也孟誠爲夜夢之影也擊者於此亦可驗其心志之定
否探術之邪正也
子曰周勃入北軍問士卒如有右袒將何處哉已知其心
爲劉氏者不必問也當是之時非陳平爲之謀亦不能
濟矣迎文帝於霸橋而請問則非其時矣何處哉已知其
其國而嚴兵則非其事變於無所能者由不知學也
子曰仲尼渾然乃天地也顏子粹然猶泰山北斗也
巖巖猶泰山北斗也
周茂叔曰荀卿不知誠子曰既誠矣尚何事於養心哉
子曰王仲淹隱德君子也其書有格言非其自著也續之
者物入其說耳所謂傳傳必假師友以來制論之足紀者
荀楊所及賴經其傳論甚矣自漢以後詩之足采者微矣
孫盛問孔明何如人也子曰孔明欲定中原與先主
顧不能大有爲於天下也子曰孔明欲定中原與先主
有成說矣不及而死天也曰聖賢殺一不享而得天下

則不爲孔明係一國殺人多矣子曰以天下之力誅天下之賊義有大於殺也孔子請討陳恒使魯用之能不數一人乎曰三國之興乾爲正子曰獨之君臣志在興復漢室正矣

子曰楊墨學仁義而失之者則後之學者有不爲仁義者則其失豈特楊墨哉

子曰與與之語開而多疑者先入也與叔語宜疑而信者致誠也

子曰若子正已而無恤乎人沙隨之會晉侯怒成公後期而不見晉當是時國家有難彼曲我直君子不以爲恥也

子曰世云漢高能用子房非也子房用漢高耳

子曰楊子雲去就無足觀其曰明哲煌煌炳炳無疆則悔其蹈亂無先知之明也其曰遯世不見知而不悔以苟容爲全身之道也使彼知聖賢見幾而作其及是乎苟至於無可柰何則區區之命亦安足係也

子曰堯夫襟懷放曠如容中棲閑四通八達也

子曰楊子雲之過非必見於美新投閣也失其所以自處如是安得爲大丈夫哉

子曰韓信多多益辦分數明而已

子曰君實謂其應世之具猶藥之參苓也可以補養和平不可以攻治病自處如是必有救之術矣

或問孟子何以能知言子曰譬之坐乎堂上則其辨堂下之聲如絲竹也苟離處乎衆音之間琴音鏘然已出

或問伊尹出處有似乎孔子而非聖之時何也子曰其任也氣象勝

子曰人有顏子之德則有孟子之事功孟子之事功與禹稷並

或問孟子何以能知言子曰譬之坐乎堂上則其辨堂下之聲如絲竹也苟離處乎衆音之間琴音鏘然已出

子曰孟子言已志有德之言也論聖人之事造道之言也

子曰子貢之知亞於顏子知之而未能至之者也

或問伊尹出處有似乎孔子而非聖之時何也子曰其任也

子曰明叔明辨有才氣其於世務練習蓋天材也其學晚

溺於佛所謂日月星辰而已者學不可謂哉

游酢得西銘論之則渙然於心曰此中庸之理也能求於論語之外也

于曰和叔任道勇力其勢而洗滌縝密則於與求退鮮于侁問曰顏子何以不能改其樂于曰知其所樂則知其不改謂其所樂者何樂也曰樂道而已于曰使顏子以道爲可樂而樂亦樂乎則非顏子矣他日侁以論鄒浩浩爲大于而知其心矣

又謂佛氏引人入道比之孔子爲得而子曰果其徑也則仲尼曾固使學者正而其所行自難於有全哉故求在途而之人道是猶冒險而疲倦於四達之衢由是萬鈞由是

子曰自學不至而言至者循其言可以入道門入曰何謂也子曰血氣方剛人鮮知之之謂也俊而柔之使自求之謂也優而游之使自得之謂也浸漬之義也

狂怡然理出科頭之言也思之義重思之思而不通鬼神斯通之非鬼神之力也思之極也誠之極也曾子之言誠而明也此一者循其言皆可以入道門不能及此也

子曰孔子與人冬日其寒夏日其暑自是言語人者有以政事入者有以文學入者有以德行入者有以

子曰老氏之言雖有不思於中而亦不知之其術蓋出於愚矣愚民之未或問高宗之於仲虺之士之於大賚也後之學者有一言則充然而自足自以爲賢也後也而與拂戾乎之心孰重乎曰信也設使高宗不以重其事乎曰盟與不盟何使其然而然後是使之要其信命命

子曰可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔子也孔子之道散於事物之間譬如天地之化流行發育萬物各得其所以生而未嘗有言也

事也知春秋者莫如孟子矣

子曰孔子之道著見於行如鄉黨之所載者自誠而明也由鄉黨之所載而學之以至於孔子者自明而誠也及其至焉一也

子曰聞喜言良心之所以爲善也以能問於不能者顏子之所以爲賢也後之學者有一言則充然而自足

衰哉

或問尹不告而賢爲無後也而與拂戾乎之心孰重乎曰信也設使高宗不以重其事乎曰盟與不盟何使其然而然後是使之要其信命命

非直不告而不可然後是使之要其信命命

子曰顏子之怒在物而不在己故不遷
子曰仲尼之門不仕於大夫之家惟顏閔曾子數人而已
或問小白子糾孰賢子曰小白長何以知之子曰漢史不
立爭嫡之事小白既奪其國而又殺之則管仲之於
仲納之爲得其正也若小白既奪其國而又殺之則管仲之於
子曰有邦家而無怨難管仲之功成而與其事威聖
人之言無乃甚於義而啓後世反從不忠之患乎
子曰生而知之者謂理也義也若古今之故非學不能知
也故孔子問禮樂官名而不害乎生知也禮樂官名
其文制有若非可參知而爲者
子曰人所不可能者聖人不爲也或曰周公能爲人臣所
不能爲酌故斯言也

子曰苟子渴傅閒農見可以取道欲力行免窮之所行其
所學皆外也
子曰尹翁歸陽翟追奚師既及之而曰我朝不坐宴不與殺
三人足以反命夫商陽惟當致力殺命而乃行私情於
其間慢莫甚焉孔子蓋不與也其曰殺人之中又有禮
焉蓋記禮者之謬也

子曰曾子易簀之際志於正而已矣無所慮也與行一不
義殺一不辜而得天下不爲者同心

子曰孔子之道得其傳者曾子而已矣時門弟子才辨明
智之士非不衆也而傳聖人之道者乃質魯之人也觀
易簀之事非幾於聖者不足以臻此緒其傳者有子思

劉安節問孔子未嘗以仁許人而稱管仲曰如其仁何也
子曰閔閔之道也子路以管仲不死於子糾爲未仁其
后稷仲者小矣是以望人擯其有仁之功或抑或揚各有
攸當事人之言如此者自得也

子曰有邦家而無怨難管仲之於桓公也能使桓公霸諸
侯一匡天下民到於今受其賜微管仲吾其被髮左衽
而不怨乎爲其近也在邦而有怨者謂周公是也

子曰盡孝弟之道其聖門不異語其事功則有異
子曰篤愛者親亦愛衆天理人情之自也爲之分聚周公
之於管叔其本害有忠使開公迎度
其兄將叛而不使是誠何心哉惟管叔之叛非周公所
能知也則其過有所不免矣

子曰齊王欲養弟子以爲鍾使大國人有所於式其心舍
矣於孟子有可處之義也然止於以利誘孟子門人故
孟子曰我非欲富也如其欲富則倾十萬而受萬乎故
當知而予非不肯耳則人於式者特未可以利誘耳

子曰不已則無間天之道也純則不二文王之德也文王
其猶天歟

或問莊周何如子曰其學無禮無本然形容道理之言則
亦有會者

子曰世之肖聞弹琴者衆矣其終未有不入於禪學者特
直不典乎學是夫而已然其說之流亦未免於有弊也

子曰聽之在前本能反也忽焉在後則又過也其差甚微
其失則有過不及之異是祇也惟願子知之故與卓爾

之歎也

或問後世有作處帝業而不可及何也予曰聖之於地資固而種之其資質於物者如何其茂也久則漸磨夫茂矣常常未開之前及其既開如此其盛宜乎後世莫能及也胡不觀之有人地之盛衰有一月之盛衰有一辰之盛衰一國有幾家一家有幾人其榮枯休戚未有何者陰陽消長氣之不齊理之常也

子曰知之既至其意自誠其心自正顏子有不善未嘗不知知之至也知之至是以未嘗復行有復行焉者知之不至耳

子曰舍惡皆天理謂之惡者或過或不及無非惡也楊墨之類是也

明道忠厚和粹之氣見於容貌先生少時自雄其才慷慨有大志慨然以三代之事爲可必致及其學益老德益邵玩心高明觀天地造化陰陽消長以達乎萬物之變終復翻然乎歸德氣粹然聲色之可知其賢然不事於察不設防畛而條通而不汙精明坦夷洞徹中外其與人言必依於寿弟忠信樂道人之善而未嘗及其惡破賢者樂其德不肖者服其化所以厚風俗成人材之功亦多矣嘗七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各以其才之所宜爲學雖同聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千有餘歲門道不方學者莫知所從來獨先生之學得之於程伯長推其源流遠有端緒今李籲之言及其行事槩可見也而先生淳一不雜汪洋高大乃其所自得者多矣然而名其學者曾所謂門戶之衆各有所因而入者與語成德者昔難其居若先生之道以其所至而論之可謂安且伯淳既沒公卿大夫議以明道先生號之予爲之言曰周公死聖人之道不行孟軻死聖人之學不傳道不行百世無舍治學不傳千載無真儒無舍治士循得以明夫舍治之道以叔諸人以傳諸後無真儒則天下貿貿焉莫知所之人欲肆而大理滅矣先生生千四百年之後得不傳之學於遺經大旨既明道之要遂厭科舉慨然欲爲所驟然後見斯人之爲功知所至然後見斯名之稱情山可鬼谷可壞明道之名亘萬古而長存也

君臣篇

子曰人君欲附天下當樂其道誠意以待物恕己以及人發政施仁使四海蒙其惠澤可也若乃棄其小惠遺其大德不安於義不設防畛已則其道狹矣非特人君爲然也臣之於君捨其忠誠致其才力用吾在君而已不可阿諛逢迎以求君之學已也雖朋友亦然修身誠意以待之疏戚在人而已不以巧言令色曲從苟合以求人之與已也雖婦寺觀感亦然

子曰君道以人心悅服爲本
子曰君臣朋友之際其合不正未有久而不離者故賢者
順理而安行智者知幾而固守
子曰君子有爲於天下惟義而已不可則止無苟爲亦無
必爲
子曰忠當於其微至發而後禁則勢而有傷矣君惡既
甚難以聖人救之亦不免啼道也民惡既甚雖以聖人
治之亦不免於刑戮也
子曰人臣以忠信舍道事其君者必達其所敬而明其所
明乃能入矣雖有所敬亦有所明未有冥然而皆敬者
也占之善謀者必問君心所明而後見納是故許直強
果者其說多悖溫厚明辯者其說多行愛戚姬將易嫡

齊是其所敬也四老人之賢而不能致是其所明也素車四老人之賢而不能致是其所明也
與周昌叔孫通也高祖不從彼而從此者惜俄不攻其
蔽而就其明也趙王太后愛其少子長安君不使爲質
於齊是其蔽也愛之欲其富貴久長於齊是其所明也
左師觸龍此以導之者亦因其明爾故其受命如響夫
教人者亦如此而已
子曰小人之於其君能盡其志未有由顯明以道合者
子曰王者奉若天道動無非天者故稱天王命則天命也
詔則天討也盡天道者王道也後世以智力持天下者
霸道也
子曰人臣身居大位功蓋天下而民懷之則危疑之地也

必也滅積於中動不違理威福不自己出人惟知有君
而已然後位極而無逼上之嫌勢重而無專僭之過斯
可謂明哲君子矣周公孔明其人也郭子儀有再造社
稷之功威震人主而上不疑之也亦其次歟
張子厚曰知京師遊子曰君子於無柚也不如退而閒居
潛明道後以貴後學猶之可也子曰何必然義當往則
往義當來則來耳
子曰剛健之臣事柔弱之君而不爲矯飾之行者鮮矣夫
上下之交不誠而以僞也其能久相有乎
或問升卦有大臣之事乎子曰道何所不在曰大臣而猶
升也則何之矣子曰上則升君於道下則升賢於朝已
則止其分耳分則當止而德則當升也書是道者文王

之言夫

子曰當爲國之時慮其防慮之道矣而猶不免則命也苟明致其命安其然則危難無足以動其心者行吾義而已斯可謂之君子

或問爲官做而言言於長理直則不見從也則如之何子曰君子之處高位也有拯而無陷焉在下位也則有當拯而已矣

子曰君子之處高位也有拯而無陷焉在下位也則有當拯而已矣

或問爲官做而言言於長理直則不見從也則如之何子曰亦權其輕重事而已事重於去則當去事輕於去則當拯而不識所收如烽昭公高黨鄭公是也或不勝其忿激而決裂則事小於爭則當爭事小於爭則當已雖然今之仕於朝者其有能去者必有之矣而吾未之見也

范公爲諫官嘗上言今欲富國強兵將何以務子開之曰野哉乎是以格其君周暢所記亦有強富之術惟孟子言利之不可爲至於不奪不厭言兵之不可爲至於不嗜殺人理勝則事明氣忿則招拂

子爲梁惠王言仁義而已矣何必曰利可用至於及其所愛也庶乎其可矣

子曰凡諫說於君論辯於人理勝則事明氣忿則招拂子曰臣賢於君則輔君以所不能伊尹之於太甲周公之於成王孔明之於劉禪是也臣不及君則贊助之而已

子曰君子之事君也不得其心則盡其誠以感發其志而已

已誠而動則邪豪叫關也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事君當下而免行其道者以已誠上達而具君信之爲耳管仲之相威公孔明之輔後主是也

或問陳平當主諸呂時何不諫曰丁陵延爭不從則去其位乎自忠復諫者未必不激呂氏之怒也大漢初君臣義以智力相勝勝者爲君其臣之者非心說而臣事之死佛肯背荷死乎

也當于諸呂時而責平等以死佛肯背荷死乎

子曰士方在下自進而下君未有信而用之者也古之君子必行于致敬盡禮而後往者非欲祭已以爲人也蓋有德樂道之誠心不如是不足與有爲耳

或謂屯之九五曰屯其膏然則人君亦有屯乎子曰非謂也之九五曰屯其膏然則人君亦有屯乎子曰非謂也

其名位有損也號令有所不行德澤有所不下威權去已而不識所收如烽昭公高黨鄭公是也或不勝其忿起而嘆正之則致凶之道其憎盤庚周官乎修德用賢追先王之政而諸侯復朝焉蓋以道勢不爲卑於屯極則有亡也者屯之信宗昭宗是也悟勢不爲卑於屯極則有亡而已

書有典謨其子當遷官而圖不之遷者其心本自以爲公而不知乃所以爲私也或曰古者直道而行於嫌有所不必避後世人僞競生是以不免耳

子曰井無時也時者人之所爲無其人耳

子曰擇才而用則有君以身許國則有已道合而後進得中則言或改以永遇者終必自失非君子自重之道也故伊尹武侯救世之心非不切必待禮而後出者以此

子曰事君者如人子不當自聖則不爲諂諛之言知人臣義無私交則不爲阿黨之罰

或問陳平加諸於君交當極其美有諸曰正終大事也加君父以不正之論知忠孝者不爲也

子曰人臣之義有愈高而思所以報國者當急勤儉則爲
用飽則飛去是以鷹犬自則也曾是之習愛身乎
或謂禮局設官地滿而職闕可居也了曰朝廷雖動有一
違禮則禮官當任其責安得詭之闕
或曰木有大臣如介甫自得君者了曰介甫自知之其求去
自表於十曰患不足取信事爲於自曰使君臣之契
果淺而利是言乎
子曰君貴明不貴察臣貴直不貴柱
子曰君子不輕天下而輕其身而重天下足爲
其所當爲不爲其所不可爲者而已
或問孔子事君盡禮而人以爲諂與答曰何疑於
書陽子曰當時事君者於禮不能盡也故以諂字人耳

孔子而言必曰小人以爲諂也孔子曰人以爲諂而已
聖人道大德宏故其言如此
子進請于南容三復白圭中作謂謂南字謂愚之子不
聽講畢進曰人君於兆人之上處天下之會其懼恰人
過爲崇奉以生驕慢之心此皆近習諂媚以養之耳昔
仁宗之世宮嬪當日以爲初日易落餅日炊餅皆此類
天下至今以爲非嫌名皆名請勿復諱也翼日孫覺請
曰子貶於丘子曰以譏之故獨無地名可稱也謂畏於
曰此何義也
司馬溫公呂申公薄張公子行義於朝遂命以官與西
都之教可爾不聽又發曰上嗣位之初方圖大治首拔
人於畎畝之中宜得英材使天下聳動知朝廷之急
賢也今乃官使庸常之人則天下何望後世何觀朝廷
之壞何爲臣之愛也何養至雖重愚後貪龍祿以速戾
於誅躬是以周處則城而必盡其死職陛下廣知人之
明以照四方急收賢俊周城而必盡其死職陛下廣知人之
以共通治聖賢亦則務下出之見如此者何足道哉之
又不忠而名之宰名師日使校官閱了其布衣過朝
也則日名家之言家名而實不見君見受命未嘗也既
是予之又何之言日除子退而上晚日知如
人言之宰所知之間於頃刻之間豈上見時何者
而造加擢任也今之
此天下之所視效也尚或不然則失望於今而責其報效
後可不謹哉臣論有四言爲告之人君守成業而致盛

治者莫如周成王其所以成德則由乎周公之輔
成王也幼而習之所見必正事所聞必正言左右前後
皆正人故習與性長化與心成今陛下春秋方富輔養
之道不可不審也所謂輔養之道非謂名號以言過而
後諫也尤在滴養薰陶之而已矣今大一日之間接賢
士大夫之時多親近宦官之時少則氣質日化德器
日成臣欲事進賢德之士以侍勿論論說能當否以
備勿問從容燕語不銜冰壺穆養全於人情物態稼穡
艱難日積既久自然通達比之淡處宮闈爲益多矣大
何也蓋在乎防閑見之非節嗜慾之過保身體者在
乎適起居之宜存畏敬之心故左右近侍宜選老成重
厚小心之人服飾器用皆須朴實之物俾華巧靡麗不

至於前後倫之言不入於耳足動作言語必使勿清者
知之庶幾隨事箴規感動諫正調護之勤莫過乎此矣
人君居崇高之位肯臧否指臣之所短也若夫旋乾轉坤之神古上之道則不敢不盡也陛下心存至公躬行大
道納忠言委用吾儕而欲舉太平不止於因循苟安而已若能日謹一日天下之事誠不足應而方今所謂
宜急爲長久之計則莫若輔養上德躬觀前古成就幼主見備於周公爲萬世之法願陛下擴高世之見以畢
人之言爲必可信只先王之道爲必可行勿狃滯於近規勿遥隊於衆口然後知周公誠不我欺也考之先政
之書具言當伯當任之臣與縱衆庶之陵同以爲戒要在得人以爲知倫者鮮也終篇反覆惟此一事而已

欲進而思襲喜時以愧已夫海宇平廣賢俊并一人願
博謀集臣勞加收擇期得出類之賢寘諸左右輔成聖
德則爲宗社生靈之福矣久之意有不合上喜太后曰
臣鄙人也少不喜進取以讀書求道爲事丁兹盛三十
年昔在兩朝累爲常參者爲拐臣於是時自頓道學之
不足不願仕也及上嗣位陛下臨朝大臣仰體求賢願
治之心搜揚遺穴首及微臣以爲名而不往子思孟軻
則可嘉人者處卑陋之位不自所以規其君也如臣
資駑拙之極而不早退邦有常憲矣是
以奔走承命再至闕庭之外又有管職之除方且求辭
退業賜引見於是時尚未有意於仕也進至簾陛咫尺
天光未嘗咫尺及於朝政陛下視臣豈求進者哉既而

親奉玉音擢領經筵事出望外惻然驚惕臣於斯時雖
以不才而辭旨許國之心已萌矣辭不獲命於是服勤
厥職夫性本面善拙臣之所知也若夫旋乾轉坤之神古上之道則不敢不盡也陛下心存至公躬行大
道納忠言委用吾儕而欲舉太平不止於因循苟安
而已若能日謹一日天下之事誠不足應而方今所謂
宜急爲長久之計則莫若輔養上德躬觀前古成就幼
主見備於周公爲萬世之法願陛下擴高世之見以畢
人之言爲必可信只先王之道爲必可行勿狃滯於近
規勿遥隊於衆口然後知周公誠不我欺也考之先政
之書具言當伯當任之臣與縱衆庶之陵同以爲戒
要在得人以爲知倫者鮮也終篇反覆惟此一事而已

夫僕臣正厥后克聖左右侍御僕從罔匪正人日夕承
弼於後起居出入無違辭也發號施令無不合也後世
不復知此以謂人主就學所以汲汲圖史覽古今也夫此
一篇而已苟曰如是而足則能文宮人可以備勸講知
書內侍可以充輔導又何必置官設職求賢德之士哉
自古帝王才質雖不過人然完德有道之君至少其故
何哉皆輔養不得其道而然爾六侍衛御但見諸臣供予默坐當講說者疎立案物解
釋數行則已盡退如此歲歲何也亦已
異於周公輔成王之道矣幼沖宜學者不
知本之論也昔之人自能食能言而教之是故大學之
法以豫爲先蓋人之幼也智識未有所主則當以格言

至論日慄於前盜日充腹久自安習若固有之者日復一日雖有讒說搖惑不能入也若爲之不豫及乎前事已故所急在先內治而不遑其次矣內治莫先於正心正心莫先於親賢遠佞親賢遠佞莫先於講學講學莫先於定志定志之道何如子對曰日心誠意擇善而固執之也夫我聖不先定則多聽而易惑志不定則事必不爲後世取雖之政所牽滯不爲流俗因循之論所遷改信道極於篤自知極於明大邪勿疑任賢勿貳必則致治如三代之隆而後已也然患常生於忽微而志亦成乎漸習故古之人君雖從容燕閒必有論思箴諫左右前後罔匪正人輔成德業臣願尊

論道爰及延後彥陪侍法從朝夕延見講磨治體則曙老成訪求篇典之士不必勞以官職仰且親便座講出史必書之非所以遜人主之志而樂於學也凡侍講讀皆使兼視他職比於輔導則弗專矣夫告於人者非積其誠意則不能感發古人以蒲盧教誦以誠化也今夫鏞怒而擊之則聲武悲而擊之則聲哀誠意之入也其於人亦猶是矣若使營營於職事紛紛於心思及至上前然後責功於簡冊望化於預舌不亦淺乎道爰學廢世不得揣此古也久矣雖聞之必笑之以爲迂且誕也陛下高識遠見當蒙鑒采聖學不傳臣孝得之於遺經不自量度竊見方且盡爲其說於學以示天下後世不虞幸會得備講說於人主之側誠使臣得以所學上

沃帝聽則聖人之道有可行之望臣特臣之幸故神宗首召伯淳首訪致治之要予對曰君道稽古正學明善惡之歸辨忠邪之分曉然趨道之至正居志定而天下之治成矣上曰定志之道何如子對曰日心誠意擇善而固執之也夫我聖人之訓爲必當從以先先定則事會而或移必也以聖人之訓爲必可法不爲後世取雖之政所牽滯不爲流俗因循之論所遷改信道極於篤自知極於明大邪勿疑任賢勿貳必則致治如三代之隆而後已也然患常生於忽微而志亦成乎漸習故古之人君雖從容燕閒必有論思箴諫左右前後罔匪正人輔成德業臣願尊曙老成訪求篇典之士不必勞以官職仰且親便座講論道爰及延後彥陪侍法從朝夕延見講磨治體則日益愉薄末俗曉

胴部度牒或其
之臣日進而德之風寔上不敢用予遂以罪去
明道稱郊官人數十猶咨咨問政他日明道曰當是時吾
不能感動君心願吾學未至德未成也雖然河流之人
擇土家孟津亦復可笑人力不除以至于今皆非舊跡
心性篇
劉安節問心有限量乎曰天下無性外之物以有限量之
形氣用之不以其道安能廣大其心也心則性也在天
爲命在人爲性所主爲心寔一道也通之直則何限量
之有必曰有限量是性外有物乎
子曰耳目能視聽而不能違者氣有限也心無遠近
子曰占出於自然之理發於自然之氣聽察者知其在
子曰占出於自然之理發於自然之氣聽察者知其在
子曰人心必有所止無止則流於物惟物之聽何所往而
貢可謂賢矣
子曰心本介庫必思物無遠也敢交於前其中則遷故視
不遠也或曰心在我既止矣將誰使之子曰心
實使之
子曰視聽言動身之用也由中而應乎外制乎外所以養
其中也
孟子爲知言
子曰形既散則盡本原之地也造化不窮
氣生氣也近取諸身於由人息氣見闔闢往來之理呼
氣既往則不返非吸何以繼之呼其體則留之易其呼則
吸既往之氣而後爲呼也
子曰上天之載無聲無臭之中用無窮則留之易其呼則
謂之道其命在人則謂之性
已矣
戊辰牛與天道是誠不可得而言子曰可自得之而不
子曰占得也得且占之大子之文卓而知
貢可謂賢矣
子曰人心必有所止無止則流於物惟物之聽何所往而
子曰心本介庫必思物無遠也敢交於前其中則遷故視
聽言動物必使於當日於物無遠也敢安其中而久則誠矣
張子曰性通極於無氣其
物爾命同原於性還其通然
張子曰性通極於無氣其
爾方有不全猶且有可以全有何報畏難以語命
也
當以言通也凡同命與
長平死者四十萬其命豈
孟子道性善極
孟子曰道性還不遇即命也曰
四海九州之人同日而死
子曰道曰趣則命也有如
也則亦常事爾世之人以爲
有物之性牛有牛之性馬有馬之性而告子一之則不
可也使孟子不申明告子不辯說烏
知告子之未知義
是駭然耳所見少也

或問韓文公楊朱如何子曰其所言者才耳

或問盡心之道曰側隱之心而盡乎側隱有羞惡之心而盡乎羞惡也戴子曰論則無不盡苟一一而盡之烏乎而能盡

韓仲郎曰凡人視聽言動不免幻妄者皆由之不盡也子曰人之知識本當不全其眾者窮深也呼而覺之斯不昧之曰謂性不盡者則水一雪性而易之耳乎

子曰君子與人一言而人不能信為一者有已則自私私則萬殊宜其難一也

子曰氣質沉靜於受學為易

子曰志御氣則治氣役志則亂人忿慾勝志者有矣以義理勝氣者鮮矣

毛介甫曰凡物之性而生之直內之被也放物之形而不可易方如之義也子曰信斯言也是物究有性外後加乎

因而生之則可乎曰動以人則妄動以天則無妄

子曰言愈多於道未必明故言以簡為貴

子曰不知性官不可以言學知性之會而以忠信為本是也

曰先古聖賢之事也皆性仁之事也皆於命聖人之事也

或曰窮理智之事也盡性仁之事也至於命聖人之事也

了曰不然也誠窮理則性命皆在是矣言之數不得不云爾也

子曰有為不審於我之側而我不見有言舍事於我之側而我不聞之者敬也心在一也

或問盡心之道曰盡心子曰盡其然乎有心於息慮則思慮不可息矣

子曰人之知識本當不全其眾者窮深也呼而覺之斯不蒙矣

子曰有自外得於其心之條然而無不充悅者實有得也切切然心務而紀律已有序皆度而知之者也

子曰所守不約則泛然而無功約莫如敬

了曰守之必撓使之必定少忘而復之則存者在矣

子曰我理客氣相為消長者也以其消長者察而君子小人之分日以相遠矣

子曰公則同私則異同者天心也

或問人有聽不能之心可乎子曰聽不能而為之何也聽不能而隱之不可也至於疾人之能又大不可也若夫小道曲藝雖不能為君子不聽也

或問君子有之何所存也子曰存天理也天理未嘗在而庶民則已之者眾矣

或問惡乎道而比之不樂君之不安何也子曰無乃助之長歟

子曰人莫不知命之不可遷也臨患難而能不懼處貧賤而能不變視富貴而能不慕者吾未見其人也

或問敬惠子有之別子曰一心之謂敬盡心之謂忠存之

於中之謂學
子曰自得而動者以物取物有出有中不從也處而後動者物
或問人情不明其有敬何也子曰性無不善其偏敬者由
氣質清濁之不齊也

子曰德性云者自性而有也
張子太虛云者謂所受於天地之氣而有清濁之不齊
純則形管窺天地極周之全非有神卓
神即有氣是兩之也語者為神與者何也非神
或問獨處致行而多增心何也子曰獨中不明則理
知所懼者妄又何懼矣知其妄而猶不免者氣不充
也敬不足也

子曰以私己為心者杜道揜聰諂佞無所不至不仁
子曰君性全命為之行何以盡性全命也子曰世之言道
而問曰存家之行何以盡性全命也子曰世之言道
者以性命為高遠存家為切近而不知其一統道無本
末物理之別而揣思對形而上者在焉世無存家之
人而不能盡心全命者亦由之而弗知也人見禮樂
前則曰禮樂大盛然未嘗一日交於人之至不足道
者也必有總腦必有點頤然後能舉起而謂禮樂一日
亡可乎總樂無向不在而未嘗亡也則於窮神知化乎
何有

子曰未有不能體道而能無惑者故坐忘則坐馳有志之
心是則思而已矣
或問性之成形猶金之為器欽子曰氣比之金可也不可
以比性
子曰言不足以盡意則言可忘矣非心自得之終非
已物
子曰近乎其思之不邪官思而不捨則去思之弗熟也
子曰天德云者謂所受於天地之氣而有清濁厚薄之不同大者未嘗不全也苟無污壞則
自行之耳或有污壞則設以復之耳其不必治而修則
不治而修義也其必治而修則治而修亦義也其全天

子曰受於天之謂性系於氣之謂才才有善否由氣稟有
偏正也性則無不善能養其氣以復其正則才亦無不
善矣
或問赤子之心與聖人之心何以異子曰赤子之心已發
發而未遠本遠也聖人之心如明鏡如止水
或問志意之別子曰志自所存主言之發則意也發而當
理也發而不當私也
子曰弘而不毅則狹而不弘則無以居之
子曰心通乎天子以為無可判之理迪也疑焉
子曰然則曾子之憂盍盂子不以為僞即是宜精思
以得之而何易言也
子曰興叔昔者之學祖放帝以思慮紛擾為患而今也求

所以虛而靜之速以養氣爲有助也夫養氣之道非橋形灰心之謂也人者生物也不能不動而欲橋其形不能不思而欲灰其心心灰而形橋則是死而已也其從事於敬以直內所惠則亡矣

游酢曰能戒謹於不睹之中則上天之載可循序而進矣了日是可外矣其序如之何循之又如何也

苟卿曰始乎爲士終乎爲聖人者經也學聖其言是也而曰性者惡也禮者僞也荅則由士而聖人者彼亦不知其所循之序矣可不深思而辨擇乎

學雖未盡得隨分以應事物雖不中不遠矣

了曰能全體此心學雖未盡得隨分以應事物雖不中不遠矣

子曰西北與東南人材不同氣之厚薄異也

非惑夫

子曰君子以識爲本行次焉今有人力能行之而議不足

以知之則有異端之惑將流蕩而不知反好惡失其宜是非亂其真將有尼生之亡會子之孝吾弗貫也

子厚曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長者其入神之奧乎學者欲以思慮求之既以有累其心於不神矣烏得由水之說乎曰有思也無思則無事矣孟子於是論養氣之主一未嘗不以人神也子曰行不捨之心安得謂之靈不捨其實明之用也明則其能官事心也

孔學者所官事心也

子曰復其所有者長神也良能也苟廣而充之化且盡之所有者長神也復其所有以至於聖人也

子曰非欲而不恐恐者由有所欲也欲并必醫樂也心有所向無非欲也

或曰心本有所感之時何所寓也子曰莫知其鄉何爲而求所寓有寓非所以言心也惟敬以操之而已

子曰邪說淫辭熾終不能勝正道以人之秉彝不可亡也然亦惡其害惑人心是以孟子欲正人心息邪說也

子曰人性果惡堯舜周公何爲能反其性以至於善也

子曰命之於人或者服習於善而足天命而增益也

子曰中築將以決疑也今之人徇詐其一身之窮通而已

則等於滅天理而不知反故曰則欲色耳則欲聲鼻則
欲香口則欲味安此皆有以使之也然則何以
窒其慾曰思而已矣蓋於思惟思焉能窒慾
子曰自性得者皆舍也而有仁義禮智之名者以其所施
之不同合而言之一道也合而有之是皆理道也
而世之道與性者必曰超然於乎四端之外是亦不學
之過也
子曰門見之知非德性之知不假聞見
子曰仁人樂其地不富樂不樂其所當樂慕其所不當
慕不樂其所當樂慕皆由不思輕重之分不知求放心而
求放雖大者也
子曰有一物而相離者如形無影不害其成形水無波不
不能載也
子曰莫大於性小人云者非其性然也自謝於小而已是
故聖人因之
子曰人之性猶器受光於日佛氏言性猶器器日下傾此
於彼睹日回木當勤也
子曰心具大德心有不盡則於天德不啻其於知人雖矣
子曰與凡之氣氣稟山生萬物之氣不得以雜之然必食
物之氣而後可以養元氣今一氣也人居大地飲食之真味寒暑之節宜皆與氣
中猶魚之有水飲食之真味寒暑之節宜皆與氣
之道也
子曰神與氣本當相離不以生存不以死亡而佛言有一

物不亡而常存能經劫壞則無是理也
子曰不誠不莊而曰誠敬之也然則何以
偽慢者未嘗知其性也無之性之德無偽慢不免乎
子曰體會必以心謂體會非心於是有心小性大之說聖
人之心與天為一或者滯心於智識之間故自見其小
耳
或問克伐怨欲不行而其仁何也子曰無是四者非仁而
何原憲之問有於且而不行未免於有是心也故曰可
以為難而已當於起原憲之問而遏之而憲不能也
子曰無妄天性也萬物各得其性一毫不加損矣
子曰忘而遂通感非自外也精之一之然後能盡其中中者
如是所以資於精一也精之一之微而難學惟其
忘幼助長乃存之之源也
子曰人心私欲也危而不安道心天理也微而難學惟其
子曰退藏於密者用之源也
子曰忘而遂通感非自外也
子曰為飛廉天魚躍子思必有事焉而勿正心勿忘其上下察也此子思開示學
者切要之急也高子以赤子之心為道心非也有事於此者集所生生則為可已也無得於
赤子是也有事於此者集所生生則為可已也無得於
此者使從於己開知見之私而已
子曰知命者達理也受命者得其應也人之應若影響然
得其正者當理也受命而視之未有不應者自淺狹之
所見也謂其有者實天命可易乎然有可易者惟其有

德者脏之
韓康公曰今有人頓然明盡者予信諸予曰必也生而知
之燕未之見也凡所學者不謂生而知之者也蓋
予曰窮其心者知其性也有其心窮其性所以事大也
合其全也儒氏於陰陽生死古今未之滅也而謂得天
形而上者與吾言人與之後可乎人才智愈明其所蔽
河會淇而不成乎
予曰吾必知有慊之道有一毫不用歉則予乃所謂有如
之心未足以合天心也
予曰吾無有在內有私意則飯無不食則洁然
予曰心治則何物之害無治則何物之蔽
予曰責之美者一明則盡之矣

敬持於外則其天也及其全則一也
或問多於內何也
予曰心者主智周萬物而不窮乎物若內
實予曰主於一也

額其端無窮不可得而除也人之情各有所蔽故不能
通道其害在於是內而自私也用智也自私而不能以
有於為惡違用皆由不能以明理為自然今以惡外物
之心而求照無物之地是反鑑而索照也與其非外而
是內不若內外之兩忘也由忘則渾然無事矣無事則
定定則明明則物之為累哉聖人之喜以物之當喜
聖人之怒以物之當怒不繫於心由繫於物聖人
安有絕物而不應也人之情易於而難制者惟怒為甚
但以方怒之時遷怒為心而能反之於理則怒之
之不足為心而能迎之足矣亦可見外誘
之不足過宜矣

人物篇

予曰萬物之始氣化而已既形氣相禪則形化長而氣化
消
予曰人以累物為患必以忘物為賢其失也
予曰物固有是理因而充長之不俟予治為故曰益長物
而不設設則偽矣
予曰觀物理於繁已之理明則無往而不盡矣
予曰君子循理故當泰而人役於物故多憂戚
予曰時者聖人之所不違也聖人之智慮世之治亂雖
人必不以可易之理者蓋有其理也
予曰物形有小大稱相之不同神則一而已
予曰物相入則相感異則恒久說以貴君子之道致
說於民如天地之無心
予曰子之言尚恭非攻有拒道不得而尚恭曰守者

焉有知止足之戒退而
求者焉有清介遯引不
者進退合道者也
子曰氣在剛柔萬殊
子曰非仁無以見天地
子曰修德殺身常人之所
之所難
子曰觀物於靜中皆有春
子曰聖賢之處世莫不於大同之中有不同焉不能大同
者是亂常拂理而已不
子曰一行非所以名聖人
子曰有志之士不以天下
意

萬物必有餘裕
或問凡人辨論自直其說
曰識量狹也聖人之有
聖人與日月並明故天
鼎也容解也牛容也其
滿者也惟虛無限量知
其如之所守而已人有
者推而上之至於爲公
既不能承則必盈溢不
矣貝處亦容及破罅
敗不形喜色及折枝陷
急恭者顯賢於頫沖而

過於謙抑視噓傲者亦賢矣亦爲富貴所動也
或問視朋友之過不告則不忠舍告之不聽則當何如子
曰誠意交孚於未言之前雖不言而人信之矣不信者
誠不至也
子曰四大皆空見頫而能死者多矣惟養之幸情慾之
愛能脫而不惑者鮮矣哉
子曰勇一也而用不同勇於氣者小人也勇於義者君子
也
物安能問人有少而勇老而怯少而廉老而貪何爲其然
也子曰志不專爲氣所使故也志勝氣則一定而不可
變也曾子易簀之際其氣微可知也惟其志既堅則雖
死生之際亦不爲之動況老少之異乎

子曰以己及物仁也推己及物恕也
子曰天下之聚貴以此聚不以正於人則爲者合於財則
爲怒入
子曰學者必識聖賢之體聖人猶化工也賢人猶巧工也
易繇以爲花設色以喜之非不宛然肖之而欲觀生意
之自然則無之也
子曰不以己待物而以物待物過也過則不明矣
子曰聖人之明猶日月不可逾也賢人之明猶燈燭也
子曰介之士尚有心於愛物亦必有所蔽
子曰氣之所鍾有偏正故有人物之殊有清濁故有智愚
之等
劉安節問太古之時人物同生子曰然純氣爲人繁氣爲

物乎子曰然其所生也無所從受則氣之所化乎子曰
然

子曰物窮而不變則無不易之理易者變而不窮也
子曰萬物始生也鬱結未通則寶塞於天地之間至於暢
茂則塞意于交

子曰哲人知幾誠之於思乎志士勵行守之於為乎順理
則裕而從欲則危乎
子曰君子當過於學小人當過於事
已

張子曰君子之教人以引之而弗牽強之而弗抑開之而
乃有知子曰謂聖人無知則當不問之時其猶未有乎
張子曰有不知則有知無不知則無知故曰聖人未嘗有

有知由問乃有知也
或問天民與大人之道何以異子曰順天而行道者天民
也順天而為政者天吏也大人則進乎此矣
子曰君子處難貴守正而不知其他也守正而殉不解則
命也遇難而不固其守以自放於邪慝雖使苟免斯亦
惑德也知其命不為也

子曰先儒曰窮之達也憫人之窮也非也憫人之窮子所當
以同所為加親是知舟而不知父非人道也
子曰聖人之德無所不盡古之稱聖人者自其尤盛而言
之尤盛者見於所過也而或以為聖人有能有不能非
知聖人者也

子曰厚貴於吾所應恃君子能之
子曰堪人貴人毀而不直事正則已矣
或問君子之與小人處也必有侵陵困辱之應則如之何
曰於是而能反己就理以達其禍則德益進矣苟不曰
他由之在可以攻乎
子曰人各親其親然後能不獨親其親
子曰君子當過於厚小人當過於薄君子當過於愛小人
當過於忍
子曰欲利己者必損人欲利物者必欽愛
子曰今之世物曰富人者當如無忌曰欲也哉始亦昏棄
無可之異名
子曰聖人之志未嘗有忘亦無不在蓋其道合內外體萬
物

子曰厚貴於吾所應恃君子能之
子曰堪人貴人毀而不直事正則已矣
或問君子之與小人處也必有侵陵困辱之應則如之何
曰於是而能反己就理以達其禍則德益進矣苟不曰
他由之在可以攻乎
子曰人各親其親然後能不獨親其親
子曰君子當過於厚小人當過於薄君子當過於愛小人
當過於忍
子曰欲利己者必損人欲利物者必欽愛
子曰今之世物曰富人者當如無忌曰欲也哉始亦昏棄
無可之異名
子曰聖人之志未嘗有忘亦無不在蓋其道合內外體萬
物

子曰聖人之心雖當憂勞未嘗不安靜亦有至
分者多矣
子曰萬物之理皆足而人於君臣父子之間不能盡其
物

子曰聖人之心雖當憂勞未嘗不安靜亦有至
分者多矣
子曰萬物之理皆足而人於君臣父子之間不能盡其
物

子曰無物無理惟格物可以盡之
或問聖人之道其都知也子曰聖人未嘗言易以驕人之
志亦未嘗言難以阻人之進蓋曰未之思也夫何遠之
有是言也尚蓋無窮之言學者宜深思也
子曰鵝鳴以翎馬雨不以制牛人皆知鵝鞘之制在人而
不知鵝物之用本於焉也聖人之化亦如之
子曰君子之道貴乎有成有始物之用而未及乎物猶無

有也

子曰天地萬之理無獨必有對

子曰聖人天地之理盡人之用也

子曰聖人盡道以其身之所行者發人是欲天下之人皆至於聖人之域也佛氏逃父棄家losing絕倫類獨處山林之下乃以所輕所賤者施諸人豈聖人君子之心哉

子曰凡物有形則舒色臭味其爲四者之庫實均而實勝也蓋數發亦然

子曰夢之所接無形聲而心所感通則有形聲之理物有者氣聚也物死者氣散也

子曰君子存寔則有以處窘困道無時而不可行也不可行也不以窘而窘困也

子曰元者物之先也物之先未有不善善成而後有敗與善者善之長也

子曰凡人有已必用聖人心已何才之足言

或問符瑞之事有諸子曰有之聖人不直爲何也曰異而修德則無其自性則有害是以不道也

子曰堯舜之能物物則我爲物物之人也不能物物則我爲物之物也夫人自人物自物其即昭矣

子曰合而生非來也盡而死非往也然而猶氣歸於天形魄歸於地謂之往亦可矣

子曰與瞎者語如持掖醉人左扶之則右仆右扶之則左仆欲其卓立中途不可得也

子曰進而不退者恒聖人之過無進退以其所造者極也

子曰聖人之自異遠如天若不可階而升也其近若地則亦可以履而行也

子曰有小而聖人之志然後可以通通

子曰多惟芳害義好功者害義取名者賊心

子曰君子好成物故吉小人好敗物故凶

子曰物皆備於我心與其遇則之所乘者更互而見此一事一則此一事一理能物各付物則無不可矣

子曰爲有爲而以無爲爲之是乃有爲爲耳聖人無爲與於見

子曰元氣會則生聖賢

子曰凡物參和變感則生離散不和則死
子曰君子之於義猶小人之於羽也唯其深會是以篤好
子曰聖人為物之心無窮有力戈有加不及
子曰聚為物氣散為游魂聚則為物散則為變觀聚散則
鬼神之情狀著矣萬物之始來不迭來散而已鬼神者
造化之功也
子曰才高者多過過則一出焉入焉者多不及不
及者蚩蚩馳矣
或曰凡物之出各自其氣之所厲而化焉子曰何以見之
曰如木之生孰假陰陽化矣子曰是也或曰
克則木化為土而何子曰非化也克也物無一定盛衰
相因古之人以迭王言五行盡之矣或曰五行一氣也
其本一物耳子曰五物也五物亦無適然而既曰五矣則不可渾而為一也
也無五則亦無適然而既曰五物也五物備然後有物有道
子曰物有本末而本末非二道也
子曰致中和天地位焉萬物育焉曰致曰位非聖人不能
言子思蓋得之云爾
子曰聖人無私無我故功高天下而無一介累其心蓋有
一介存焉未免事私已也
子曰聖人之心如天地之造生養萬物而不尸其功應物
而見於彼復何存於此乎
子曰輕清功利之人去仁遠矣
子曰天理無私一人於數雖欲善其后行皆非禮
子曰不從聖賢之行則亦不能入其閫奧

子曰不可為而為之聖人無心天下之心也
子曰陽與不恭君子不由於義猶小人之於羽也唯其深會是以篤好
子曰聖人為物之心無窮有力戈有加不及
子曰因是人有可喜則喜有可怒則怒之事心本無怒也學諸明鏡試照美
有可怒則怒之聖人之心本無喜也因是人
物全則美醜物全則醜試若子役物小人
役於物令人見可喜可怒之事心亦與間若不容在
己者亦勢矣
子曰上下於敬則天地自位萬物自育氣無不和四靈
何畏不至此聖人修己以安百姓之道也
子曰為惡之人原於不知思有恩則心悟
子曰物未嘗不報也強欲而之者非物不報也汝自不報
耳
或問於傳有言太古之時人有斗噬蛇身者信乎子曰謂
之人則無足矣或言其形之有首焉則可謂云爾已
矣
子曰物我一理明此則書夜思回仰俯合內外之道也語
其大至天地之所以高厚語其小至於一草木所以如
此者皆窮理之功也
子曰窮物理者窮其所以然也人之高地之厚鬼神之幽

顯必有所以然者苟曰天惟高耳地惟厚耳鬼神惟幽
顯耳是則辭而已尚何有哉
子曰惟聖人爲能通變
子曰有行在天地之間有則具有無生書先後之次也或
水火金木土之行者爲有序不可也然則精神魂魄意
之五者爲序亦不可也

上蔡先生語錄三卷

（宋）謝良佐撰 朱熹輯

清康熙禦兒呂氏寶誥堂刻朱子遺書本

子250 113

上蔡語錄三卷浙江巡撫採進本

宋曾恬胡安國所錄謝良佐語朱子又爲刪定者也良佐字顯道上蔡人登進士第建中靖國初官京師召對忤旨出監西京竹木場復坐事廢爲民安國有春秋傳已著錄是書成於紹興二十九年朱子年三十歲監潭州南岳廟時生平論著此爲最早據朱子後序稱初得括蒼吳任寫本一篇皆曾天隱所記最後得胡文定公寫本二篇凡書四篇以相參校胡氏上篇五十五章記文定公問答下篇四十九章與版本吳氏本略同然時有小異輒因其舊定著爲二篇獨版本所增多猶百餘章或失本旨雜他書其九者五十餘章至詆程氏以助佛學輒放而絕之其餘亦頗刊去而得先生遺語三十餘章別爲一篇凡所定著書三篇云云是朱子於此書芟薙特嚴後乾道戊子重爲編次益以良佐與安國手簡數條定爲今本又作後記稱胡憲於呂祖謙家得江民表聘道錄見所刪五十餘章首尾次序無一字之差然後知果爲江氏所著非謝氏之書則去取亦爲精審觀語錄稱某二十年前得上蔡語錄觀之初用朱筆畫出合處及再觀則不同乃用粉筆三觀則又用墨筆數過之後全與原看時不同則精思熟讀研究至深非漫然而定也良佐之學以切問近思爲要其言論閎肆足以啟發後進惟才高意廣不無過中之弊故語錄云看道理不可不仔細程門高弟如謝上蔡游定夫楊龜山下稍皆入禪學去又云上蔡觀復齋記中說道理皆是禪底意思又云程子諸門人上蔡有上蔡之病龜山有龜山之病和靖有和靖之病也是合下見得不周偏差了其論皆頗以良佐近禪爲誠然爲良佐作祠記則又云以生意論仁以實理論誠以常惺惺論敬以求是論窮理其命意皆精當而直指窮理居敬爲入德之門尤得明道教人之綱領乃深相推重蓋良佐之學醇疵相半朱子於語錄舉其疵於祠記舉其醇似矛盾而非矛盾也合而觀之良佐之短長可見矣

上蔡先生語錄上

問學問者求免輪迴超三界於意云何曰是有利心私而已矣曰此心有止乎曰此心有止而
未嘗止也曰何如曰如水流然曰然曰然曰

象與孟子卿別而子說大人則格非心不足也
大人者格物窮理須是識得天理始得所謂天理
者自然底道理無毫髮私欲个人乍見孺子將入於井
皆有怵惕惻隱之心方乍見時其心怵惕其德全然自此而
擴充之便超出其德全然自此而擴充之便超出其德全然自此而
以見仲尼亟稱大人等語言不說出來只
孔子曰君君臣臣父父子子
人德地聖賢事朋友內交於孺子交非惡其聲而然
天理存一分天理即勝得一分人欲纔卑天理減
一分人欲即減却一分
顏子學得親切如孟子卿之論深淺無限等也以
見聖人之道大體之有的卽不及忽忘在後又以
見聖人之道中上達此一段卽子有得來紀明日戒
以文便知識最約我以禮節宿處也

橫渠教人以禮爲先夫要欲得正容靜聽其意謂世人并
淺無守便當以禮教他統上面做工夫然其門人并
下稍頭弱於刑名度畋之間行得來固無所見處如學
未札相似更沒滋味蓬生缺倦故具學無傳之者明道
先生則不然先使學者有知識卽從敬入予嘗謂世人并
人以爲先與明道使學者從敬入何故不同旣
有知識窮得物理卽從敬上涵養由來自然是如此容
易不得不然諸子百家便
學篇中便可見陝西智有高明底人欲罷倫紀者以謂官
事一貫鈔得一貫爲無利但此便是公家之利
有客貨者私家貨多利厚海盜有者忌能偷者忌攘
鎖公下事利而向之智有識斷點此欲商其價者增去

所謂有知識須是窮物理只如黃金天下至寶先須辨認
得他體性始得不然被人將鍮石來嘆作黃金辨認不
過便生疑便說不定故經曰物格然後知至知至然
後意誠以下格物窮理須是識得天理始得所謂天理
者自然底道理無毫髮私欲个人乍見孺子將入於井
皆有怵惕惻隱之心方乍見時其心怵惕其德全然自此而
擴充之便超出其德全然自此而擴充之便超出其德全然自此而
面已只如視聽動作一切是天天命有德便五服五章
天討有罪便五刑五用淺不是私撰做作來學者直須
明大理爲是自然底道理易不得不然諸子百家便
人人自生由一般見解埃塵生蔽得天理然後能爲
天之所爲聖門學者爲天之所爲故政以人自處佛氏
則不敢忽地做大明道常曰吾學雖自家提出來

孟子言人役役大率指領而已何以驗之曰
只觀論事便可見陝西智有高明底人欲罷倫紀者以謂官
事一貫鈔得一貫爲無利但此便是公家之利
有客貨者私家貨多利厚海盜有者忌能偷者忌攘
鎖公下事利而向之智有識斷點此欲商其價者增去

千爲八千伊川曰若增抄便直以千爲萬亦得
易之人人食方其不食積成人必致已而卦林
果師或之而益人益温公初起時欲用伊川伊川曰若
累人去棄使當富有時若猶可以成事後來温公欲更
易役錢完爲他不好做官賊作官錢吏胥猾民
刻公平生養得氣定不受用緣省便去就自在害主政這一
切未可動著即二五年不能定
劉子翬除人神宗不允對曰陛不得又逼劉子翬
人神宗亦不允又曰陛不得下殿出來便乞去更
留温公所學如何謝曰曾作中庸解不脫是個之或語明
道從天命之謂性處便陽卦處便陰卦逕笑曰由自得裏將
合尚有貴賤相處在不是明道當曰常相呂微伸須收
只是爲俗累若不是太煩碎如呂資容食
[illegible]
道曰個甚麼物理剩下工夫更不可曰
一中分體用之間曰此何故有故有理了曰昔富彥
國問御史云從其處起御曰公道從其處起富曰
一起於震御曰一起於乾問曰說如何謝曰兩說都得
當謂發生乾健木也若合得入理更說甚一
是天所學如何謝曰與聖門却不同問何故謝曰
七也天要見物理剩須得一箇故耳
[illegible]
惟嗚慈獨對春風詠不休
雍文到相如友顏俳獨改孔門無一伎只傳顏子得心
齊
御史大夫是乘不容有等大當年志氣欲橫秋今日看來
[illegible]
[illegible]
[illegible]

許多事部伸出然部待於最知得天地萬物也是前長之四位浮乳事來把在掌握中血敢做大膽天自處如帝堯周孝都曾相見有成聖人不敢伸視但尚做小見你有血是不管你也可謂衆像之主（一）不見延平何便將鬼當著者且之習氣感應得聞始得有見明道先生在扶溝日無小大皆有以教人故學者甚衆其中豪傑固多而庸人不少予意以為此數人中必有能信不疑必思自得之者一旦有個入頭處則其進自不可量矣一日門生有自遠方來者先生問曰何故遠來曰聞先生在此講學故來先生曰何以言之曰以人傳人曰以言傳言曰以耳聽耳曰以口說口曰以心受心曰以心傳心則不遠而來矣先生曰然雖然吾有一說子其聽之曰以心傳心者以其受之於心而不可以言盡也故曰不傳之妙存乎其人又曰得魚忘筌得兔忘蹄筌蹄所以在魚兔而非魚兔也言所以傳意而非意也得意而忘言則可與語道矣（二）不見延平何便將鬼當著之期

（三）不後縱

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九）

（十）

（十一）

（十二）

（十三）

（十四）

（十五）

（十六）

（十七）

（十八）

（十九）

（二十）

（二十一）

（二十二）

（二十三）

（二十四）

（二十五）

（二十六）

（二十七）

（二十八）

（二十九）

（三十）

（三十一）

（三十二）

（三十三）

（三十四）

（三十五）

（三十六）

（三十七）

（三十八）

（三十九）

（四十）

（四十一）

（四十二）

（四十三）

（四十四）

（四十五）

（四十六）

（四十七）

（四十八）

（四十九）

（五十）

（五十一）

（五十二）

（五十三）

（五十四）

（五十五）

（五十六）

（五十七）

（五十八）

（五十九）

（六十）

（六十一）

（六十二）

（六十三）

（六十四）

（六十五）

（六十六）

（六十七）

（六十八）

（六十九）

（七十）

（七十一）

（七十二）

（七十三）

（七十四）

（七十五）

（七十六）

（七十七）

（七十八）

（七十九）

（八十）

（八十一）

（八十二）

（八十三）

（八十四）

（八十五）

（八十六）

（八十七）

（八十八）

（八十九）

（九十）

（九十一）

（九十二）

（九十三）

（九十四）

（九十五）

（九十六）

（九十七）

（九十八）

（九十九）

（一百）

（一百一）

（一百二）

（一百三）

（一百四）

（一百五）

（一百六）

（一百七）

（一百八）

（一百九）

（一百十）

（一百十一）

（一百十二）

（一百十三）

（一百十四）

（一百十五）

（一百十六）

（一百十七）

（一百十八）

（一百十九）

（一百二十）

（一百二十一）

（一百二十二）

（一百二十三）

（一百二十四）

（一百二十五）

（一百二十六）

（一百二十七）

（一百二十八）

（一百二十九）

（一百三十）

（一百三十一）

（一百三十二）

（一百三十三）

（一百三十四）

（一百三十五）

（一百三十六）

（一百三十七）

（一百三十八）

（一百三十九）

（一百四十）

（一百四十一）

（一百四十二）

（一百四十三）

（一百四十四）

（一百四十五）

（一百四十六）

（一百四十七）

（一百四十八）

（一百四十九）

（一百五十）

（一百五十一）

（一百五十二）

（一百五十三）

（一百五十四）

（一百五十五）

（一百五十六）

（一百五十七）

（一百五十八）

（一百五十九）

（一百六十）

（一百六十一）

（一百六十二）

（一百六十三）

（一百六十四）

（一百六十五）

（一百六十六）

（一百六十七）

（一百六十八）

（一百六十九）

（一百七十）

（一百七十一）

（一百七十二）

（一百七十三）

（一百七十四）

（一百七十五）

（一百七十六）

（一百七十七）

（一百七十八）

（一百七十九）

（一百八十）

（一百八十一）

（一百八十二）

（一百八十三）

（一百八十四）

（一百八十五）

（一百八十六）

（一百八十七）

（一百八十八）

（一百八十九）

（一百九十）

（一百九十一）

（一百九十二）

（一百九十三）

（一百九十四）

（一百九十五）

（一百九十六）

（一百九十七）

（一百九十八）

（一百九十九）

（二百）

（二百一）

（二百二）

（二百三）

（二百四）

（二百五）

（二百六）

（二百七）

（二百八）

（二百九）

（二百十）

（二百十一）

（二百十二）

（二百十三）

（二百十四）

（二百十五）

（二百十六）

（二百十七）

（二百十八）

（二百十九）

（二百二十）

（二百二十一）

（二百二十二）

（二百二十三）

（二百二十四）

（二百二十五）

（二百二十六）

（二百二十七）

（二百二十八）

（二百二十九）

（二百三十）

（二百三十一）

（二百三十二）

（二百三十三）

（二百三十四）

（二百三十五）

（二百三十六）

（二百三十七）

（二百三十八）

（二百三十九）

（二百四十）

（二百四十一）

（二百四十二）

（二百四十三）

（二百四十四）

（二百四十五）

（二百四十六）

（二百四十七）

（二百四十八）

（二百四十九）

（二百五十）

（二百五十一）

（二百五十二）

（二百五十三）

（二百五十四）

（二百五十五）

（二百五十六）

（二百五十七）

（二百五十八）

（二百五十九）

（二百六十）

（二百六十一）

（二百六十二）

（二百六十三）

（二百六十四）

（二百六十五）

（二百六十六）

（二百六十七）

（二百六十八）

（二百六十九）

（二百七十）

（二百七十一）

（二百七十二）

（二百七十三）

（二百七十四）

（二百七十五）

（二百七十六）

（二百七十七）

（二百七十八）

（二百七十九）

（二百八十）

（二百八十一）

（二百八十二）

（二百八十三）

（二百八十四）

（二百八十五）

（二百八十六）

（二百八十七）

（二百八十八）

（二百八十九）

（二百九十）

（二百九十一）

（二百九十二）

（二百九十三）

（二百九十四）

（二百九十五）

（二百九十六）

（二百九十七）

（二百九十八）

（二百九十九）

（三百）

（三百一）

（三百二）

（三百三）

（三百四）

（三百五）

（三百六）

（三百七）

（三百八）

（三百九）

（三百十）

（三百十一）

（三百十二）

（三百十三）

（三百十四）

（三百十五）

（三百十六）

（三百十七）

（三百十八）

（三百十九）

（三百二十）

（三百二十一）

（三百二十二）

（三百二十三）

（三百二十四）

（三百二十五）

（三百二十六）

（三百二十七）

（三百二十八）

（三百二十九）

（三百三十）

（三百三十一）

（三百三十二）

（三百三十三）

（三百三十四）

（三百三十五）

（三百三十六）

（三百三十七）

（三百三十八）

（三百三十九）

（三百四十）

（三百四十一）

（三百四十二）

（三百四十三）

（三百四十四）

（三百四十五）

（三百四十六）

（三百四十七）

（三百四十八）

（三百四十九）

（三百五十）

（三百五十一）

（三百五十二）

（三百五十三）

（三百五十四）

（三百五十五）

（三百五十六）

（三百五十七）

（三百五十八）

（三百五十九）

（三百六十）

（三百六十一）

（三百六十二）

（三百六十三）

（三百六十四）

（三百六十五）

（三百六十六）

（三百六十七）

（三百六十八）

（三百六十九）

（三百七十）

（三百七十一）

（三百七十二）

（三百七十三）

（三百七十四）

（三百七十五）

（三百七十六）

（三百七十七）

（三百七十八）

（三百七十九）

（三百八十）

（三百八十一）

（三百八十二）

（三百八十三）

（三百八十四）

（三百八十五）

（三百八十六）

（三百八十七）

（三百八十八）

（三百八十九）

（三百九十）

（三百九十一）

（三百九十二）

（三百九十三）

（三百九十四）

（三百九十五）

（三百九十六）

（三百九十七）

（三百九十八）

（三百九十九）

（四百）

（四百一）

（四百二）

（四百三）

（四百四）

（四百五）

（四百六）

（四百七）

（四百八）

（四百九）

（四百十）

（四百十一）

（四百十二）

（四百十三）

（四百十四）

（四百十五）

（四百十六）

（四百十七）

（四百十八）

（四百十九）

（四百二十）

（四百二十一）

（四百二十二）

（四百二十三）

（四百二十四）

（四百二十五）

（四百二十六）

（四百二十七）

（四百二十八）

（四百二十九）

（四百三十）

（四百三十一）

（四百三十二）

（四百三十三）

（四百三十四）

（四百三十五）

（四百三十六）

（四百三十七）

（四百三十八）

（四百三十九）

（四百四十）

（四百四十一）

（四百四十二）

（四百四十三）

（四百四十四）

（四百四十五）

（四百四十六）

（四百四十七）

（四百四十八）

（四百四十九）

（四百五十）

（四百五十一）

（四百五十二）

（四百五十三）

（四百五十四）

（四百五十五）

（四百五十六）

（四百五十七）

（四百五十八）

（四百五十九）

（四百六十）

（四百六十一）

（四百六十二）

（四百六十三）

（四百六十四）

（四百六十五）

（四百六十六）

（四百六十七）

（四百六十八）

（四百六十九）

（四百七十）

（四百七十一）

（四百七十二）

（四百七十三）

（四百七十四）

（四百七十五）

（四百七十六）

（四百七十七）

（四百七十八）

（四百七十九）

（四百八十）

（四百八十一）

（四百八十二）

（四百八十三）

（四百八十四）

（四百八十五）

（四百八十六）

（四百八十七）

（四百八十八）

（四百八十九）

（四百九十）

（四百九十一）

（四百九十二）

（四百九十三）

（四百九十四）

（四百九十五）

（四百九十六）

（四百九十七）

（四百九十八）

（四百九十九）

（五百）

（五百一）

（五百二）

（五百三）

（五百四）

（五百五）

（五百六）

（五百七）

（五百八）

（五百九）

（五百十）

（五百十一）

（五百十二）

（五百十三）

（五百十四）

（五百十五）

（五百十六）

（五百十七）

（五百十八）

（五百十九）

（五百二十）

（五百二十一）

（五百二十二）

（五百二十三）

（五百二十四）

（五百二十五）

（五百二十六）

（五百二十七）

（五百二十八）

（五百二十九）

（五百三十）

（五百三十一）

（五百三十二）

（五百三十三）

（五百三十四）

（五百三十五）

（五百三十六）

（五百三十七）

（五百三十八）

（五百三十九）

（五百四十）

（五百四十一）

（五百四十二）

（五百四十三）

（五百四十四）

（五百四十五）

（五百四十六）

（五百四十七）

（五百四十八）

（五百四十九）

（五百五十）

（五百五十一）

（五百五十二）

（五百五十三）

（五百五十四）

（五百五十五）

（五百五十六）

（五百五十七）

（五百五十八）

（五百五十九）

（六百）

（六百一）

（六百二）

（六百三）

（六百四）

（六百五）

（六百六）

（六百七）

（六百八）

（六百九）

（六百十）

（六百十一）

（六百十二）

（六百十三）

（六百十四）

（六百十五）

（六百十六）

（六百十七）

（六百十八）

（六百十九）

（六百二十）

（六百二十一）

（六百二十二）

（六百二十三）

（六百二十四）

（六百二十五）

（六百二十六）

（六百二十七）

（六百二十八）

（六百二十九）

（六百三十）

（六百三十一）

（六百三十二）

（六百三十三）

（六百三十四）

（六百三十五）

（六百三十六）

（六百三十七）

（六百三十八）

（六百三十九）

（六百四十）

（六百四十一）

（六百四十二）

（六百四十三）

（六百四十四）

（六百四十五）

（六百四十六）

（六百四十七）

（六百四十八）

（六百四十九）

（六百五十）

（六百五十一）

（六百五十二）

（六百五十三）

（六百五十四）

（六百五十五）

（六百五十六）

（六百五十七）

（六百五十八）

（六百五十九）

（六百六十）

（六百六十一）

（六百六十二）

（六百六十三）

（六百六十四）

（六百六十五）

（六百六十六）

（六百六十七）

（六百六十八）

（六百六十九）

（六百七十）

（六百七十一）

（六百七十二）

（六百七十三）

（六百七十四）

（六百七十五）

（六百七十六）

（六百七十七）

（六百七十八）

（六百七十九）

（六百八十）

（六百八十一）

（六百八十二）

（六百八十三）

（六百八十四）

（六百八十五）

（六百八十六）

（六百八十七）

（六百八十八）

（六百八十九）

（六百九十）

（六百九十一）

（六百九十二）

（六百九十三）

（六百九十四）

（六百九十五）

（六百九十六）

（六百九十七）

（六百九十八）

（六百九十九）

（七百）

（七百一）

（七百二）

（七百三）

（七百四）

（七百五）

（七百六）

（七百七）

（七百八）

（七百九）

（七百十）

（七百十一）

（七百十二）

（七百十三）

（七百十四）

（七百十五）

（七百十六）

（七百十七）

（七百十八）

（七百十九）

（七百二十）

（七百二十一）

（七百二十二）

（七百二十三）

（七百二十四）

（七百二十五）

（七百二十六）

（七百二十七）

（七百二十八）

（七百二十九）

（七百三十）

（七百三十一）

（七百三十二）

（七百三十三）

（七百三十四）

（七百三十五）

（七百三十六）

（七百三十七）

（七百三十八）

（七百三十九）

（七百四十）

（七百四十一）

（七百四十二）

（七百四十三）

（七百四十四）

（七百四十五）

（七百四十六）

（七百四十七）

（七百四十八）

（七百四十九）

（七百五十）

（七百五十一）

（七百五十二）

（七百五十三）

（七百五十四）

（七百五十五）

（七百五十六）

（七百五十七）

（七百五十八）

（七百五十九）

（七百六十）

（七百六十一）

（七百六十二）

（七百六十三）

（七百六十四）

（七百六十五）

（七百六十六）

（七百六十七）

（七百六十八）

（七百六十九）

（七百七十）

（七百七十一）

（七百七十二）

（七百七十三）

（七百七十四）

（七百七十五）

（七百七十六）

（七百七十七）

（七百七十八）

（七百七十九）

（七百八十）

（七百八十一）

（七百八十二）

（七百八十三）

（七百八十四）

（七百八十五）

（七百八十六）

（七百八十七）

（七百八十八）

（七百八十九）

（七百九十）

（七百九十一）

（七百九十二）

（七百九十三）

（七百九十四）

（七百九十五）

（七百九十六）

（七百九十七）

（七百九十八）

（七百九十九）

（八百）

（八百一）

（八百二）

（八百三）

（八百四）

（八百五）

（八百六）

（八百七）

（八百八）

（八百九）

（八百十）

（八百十一）

（八百十二）

（八百十三）

（八百十四）

（八百十五）

（八百十六）

（八百十七）

（八百十八）

（八百十九）

（八百二十）

（八百二十一）

（八百二十二）

（八百二十三）

（八百二十四）

（八百二十五）

（八百二十六）

（八百二十七）

（八百二十八）

（八百二十九）

（八百三十）

（八百三十一）

（八百三十二）

（八百三十三）

（八百三十四）

（八百三十五）

（八百三十六）

（八百三十七）

（八百三十八）

（八百三十九）

（八百四十）

（八百四十一）

（八百四十二）

（八百四十三）

（八百四十四）

（八百四十五）

（八百四十六）

（八百四十七）

（八百四十八）

（八百四十九）

（八百五十）

（八百五十一）

（八百五十二）

（八百五十三）

（八百五十四）

（八百五十五）

（八百五十六）

（八百五十七）

（八百五十八）

（八百五十九）

（八百六十）

（八百六十一）

（八百六十二）

（八百六十三）

（八百六十四）

（八百六十五）

（八百六十六）

（八百六十七）

（八百六十八）

（八百六十九）

（八百七十）

（八百七十一）

（八百七十二）

（八百七十三）

（八百七十四）

（八百七十五）

（八百七十六）

（八百七十七）

（八百七十八）

（八百七十九）

（八百八十）

（八百八十一）

（八百八十二）

（八百八十三）

（八百八十四）

（八百八十五）

（八百八十六）

（八百八十七）

（八百八十八）

（八百八十九）

（八百九十）

（八百九十一）

（八百九十二）

（八百九十三）

（八百九十四）

（八百九十五）

（八百九十六）

（八百九十七）

（八百九十八）

（八百九十九）

（九百）

（九百一）

（九百二）

（九百三）

（九百四）

（九百五）

（九百六）

（九百七）

（九百八）

（九百九）

（九百十）

（九百十一）

（九百十二）

（九百十三）

（九百十四）

（九百十五）

（九百十六）

（九百十七）

（九百十八）

（九百十九）

（九百二十）

（九百二十一）

（九百二十二）

（九百二十三）

（九百二十四）

（九百二十五）

（九百二十六）

（九百二十七）

（九百二十八）

（九百二十九）

（九百三十）

（九百三十一）

（九百三十二）

（九百三十三）

（九百三十四）

（九百三十五）

（九百三十六）

（九百三十七）

（九百三十八）

（九百三十九）

（九百四十）

（九百四十一）

（九百四十二）

（九百四十三）

（九百四十四）

（九百四十五）

（九百四十六）

（九百四十七）

（九百四十八）

（九百四十九）

（九百五十）

（九百五十一）

（九百五十二）

（九百五十三）

（九百五十四）

（九百五十五）

（九百五十六）

（九百五十七）

（九百五十八）

（九百五十九）

（九百六十）

（九百六十一）

（九百六十二）

（九百六十三）

（九百六十四）

（九百六十五）

（九百六十六）

（九百六十七）

（九百六十八）

（九百六十九）

（九百七十）

（九百七十一）

（九百七十二）

（九百七十三）

（九百七十四）

（九百七十五）

（九百七十六）

（九百七十七）

（九百七十八）

（九百七十九）

（九百八十）

（九百八十一）

（九百八十二）

（九百八十三）

（九百八十四）

（九百八十五）

（九百八十六）

（九百八十七）

（九百八十八）

（九百八十九）

（九百九十）

（九百九十一）

（九百九十二）

（九百九十三）

（九百九十四）

（九百九十五）

（九百九十六）

（九百九十七）

（九百九十八）

（九百九十九）

（一千）

（一千一）

（一千二）

（一千三）

（一千四）

（一千五）

（一千六）

（一千七）

（一千八）

（一千九）

（一千十）

（一千十一）

（一千十二）

（一千十三）

（一千十四）

（一千十五）

（一千十六）

（一千十七）

（一千十八）

（一千十九）

（一千二十）

（一千二十一）

（一千二十二）

（一千二十三）

（一千二十四）

（一千二十五）

（一千二十六）

（一千二十七）

（一千二十八）

（一千二十九）

（一千三十）

（一千三十一）

（一千三十二）

（一千三十三）

（一千三十四）

（一千三十五）

（一千三十六）

（一千三十七）

（一千三十八）

（一千三十九）

（一千四十）

（一千四十一）

（一千四十二）

（一千四十三）

（一千四十四）

（一千四十五）

（一千四十六）

（一千四十七）

（一千四十八）

（一千四十九）

（一千五十）

（一千五十一）

（一千五十二）

（一千五十三）

（一千五十四）

（一千五十五）

（一千五十六）

（一千五十七）

（一千五十八）

（一千五十九）

（一千六十）

（一千六十一）

（一千六十二）

（一千六十三）

（一千六十四）

（一千六十五）

（一千六十六）

（一千六十七）

（一千六十八）

（一千六十九）

（一千七十）

（一千七十一）

（一千七十二）

（一千七十三）

（一千七十四）

（一千七十五）

（一千七十六）

（一千七十七）

（一千七十八）

（一千七十九）

（一千八十）

（一千八十一）

（一千八十二）

（一千八十三）

（一千八十四）

（一千八十五）

（一千八十六）

（一千八十七）

（一千八十八）

（一千八十九）

（一千九十）

（一千九十一）

（一千九十二）

（一千九十三）

（一千九十四）

（一千九十五）

（一千九十六）

（一千九十七）

（一千九十八）

（一千九十九）

（一千一百）

（一千一百一）

（一千一百二）

（一千一百三）

（一千一百四）

（一千一百五）

（一千一百六）

（一千一百七）

（一千一百八）

（一千一百九）

（一千一百十）

（一千一百十一）

（一千一百十二）

（一千一百十三）

（一千一百十四）

（一千一百十五）

（一千一百十六）

（一千一百十七）

（一千一百十八）

（一千一百十九）

（一千一百二十）

（一千一百二十一）

（一千一百二十二）

（一千一百二十三）

（一千一百二十四）

（一千一百二十五）

（一千一百二十六）

（一千一百二十七）

（一千一百二十八）

（一千一百二十九）

（一千一百三十）

（一千一百三十一）

（一千一百三十二）

（一千一百三十三）

（一千一百三十四）

（一千一百三十五）

（一千一百三十六）

（一千一百三十七）

（一千一百三十八）

（一千一百三十九）

（一千一百四十）

（一千一百四十一）

（一千一百四十二）

（一千一百四十三）

（一千一百四十四）

（一千一百四十五）

（一千一百四十六）

（一千一百四十七）

（一千一百四十八）

（一千一百四十九）

（一千一百五十）

（一千一百五十一）

（一千一百五十二）

（一千一百五十三）

（一千一百五十四）

（一千一百五十五）

（一千一百五十六）

（一千一百五十七）

（一千一百五十八）

（一千一百五十九）

（一千一百六十）

（一千一百六十一）

（一千一百六十二）

（一千一百六十三）

（一千一百六十四）

（一千一百六十五）

（一千一百六十六）

（一千一百六十七）

（一千一百六十八）

（一千一百六十九）

（一千一百七十）

（一千一百七十一）

（一千一百七十二）

（一千一百七十三）

（一千一百七十四）

（一千一百七十五）

（一千一百七十六）

（一千一百七十七）

（一千一百七十八）

（一千一百七十九）

（一千一百八十）

（一千一百八十一）

（一千一百八十二）

（一千一百八十三）

（一千一百八十四）

（一千一百八十五）

（一千一百八十六）

（一千一百八十七）

（一千一百八十八）

（一千一百八十九）

（一千一百九十）

（一千一百九十一）

（一千一百九十二）

（一千一百九十三）

（一千一百九十四）

（一千一百九十五）

（一千一百九十六）

（一千一百九十七）

（一千一百九十八）

（一千一百九十九）

（一千二百）

（一千二百一）

（一千二百二）

（一千二百三）

（一千二百四）

（一千二百五）

（一千二百六）

（一千二百七）

（一千二百八）

（一千二百九）

（一千二百十）

（一千二百十一）

（一千二百十二）

（一千二百十三）

（一千二百十四）

（一千二百十五）

（一千二百十六）

（一千二百十七）

（一千二百十八）

（一千二百十九）

（一千二百二十）

（一千二百二十一）

（一千二百二十二）

（一千二百二十三）

（一千二百二十四）

（一千二百二十五）

（一千二百二十六）

（一千二百二十七）

（一千二百二十八）

（一千二百二十九）

（一千二百三十）

（一千二百三十一）

（一千二百三十二）

（一千二百三十三）

（一千二百三十四）

（一千二百三十五）

（一千二百三十六）

（一千二百三十七）

（一千二百三十八）

（一千二百三十九）

（一千二百四十）

（一千二百四十一）

（一千二百四十二）

（一千二百四十三）

（一千二百四十四）

（一千二百四十五）

（一千二百四十六）

（一千二百四十七）

（一千二百四十八）

（一千二百四十九）

（一千二百五十）

（一千二百五十一）

（一千二百五十二）

（一千二百五十三）

（一千二百五十四）

（一千二百五十五）

（一千二百五十六）

（一千二百五十七）

（一千二百五十八）

（一千二百五十九）

（一千二百六十）

（一千二百六十一）

（一千二百六十二）

（一千二百六十三）

（一千二百六十四）

（一千二百六十五）

（一千二百六十六）

（一千二百六十七）

（一千二百六十八）

（一千二百六十九）

（一千二百七十）

（一千二百七十一）

（一千二百七十二）

（一千二百七十三）

（一千二百七十四）

（一千二百七十五）

（一千二百七十六）

（一千二百七十七）

（一千二百七十八）

（一千二百七十九）

（一千二百八十）

（一千二百八十一）

（一千二百八十二）

（一千二百八十三）

（一千二百八十四）

（一千二百八十五）

（一千二百八十六）

（一千二百八十七）

（一千二百八十八）

（一千二百八十九）

（一千二百九十）

（一千二百九十一）

（一千二百九十二）

（一千二百九十三）

（一千二百九十四）

（一千二百九十五）

（一千二百九十六）

（一千二百九十七）

（一千二百九十八）

（一千二百九十九）

（一千三百）

（一千三百一）

（一千三百二）

（一千三百三）

（一千三百四）

（一千三百五）

（一千三百六）

（一千三百七）

（一千三百八）

（一千三百九）

（一千三百十）

（一千三百十一）

（一千三百十二）

（一千三百十三）

（一千三百十四）

（一千三百十五）

（一千三百十六）

（一千三百十七）

（一千三百十八）

（一千三百十九）

（一千三百二十）

（一千三百二十一）

（一千三百二十二）

（一千三百二十三）

（一千三百二十四）

（一千三百二十五）

（一千三百二十六）

（一千三百二十七）

（一千三百二十八）

（一千三百二十九）

（一千三百三十）

（一千三百三十一）

（一千三百三十二）

（一千三百三十三）

（一千三百三十四）

（一千三百三十五）

（一千三百三十六）

（一千三百三十七）

（一千三百三十八）

（一千三百三十九）

（一千三百四十）

（一千三百四十一）

（一千三百四十二）

（一千三百四十三）

（一千三百四十四）

（一千三百四十五）

（一千三百四十六）

（一千三百四十七）

（一千三百四十八）

（一千三百四十九）

（一千三百五十）

（一千三百五十一）

（一千三百五十二）

（一千三百五十三）

（一千三百五十四）

（一千三百五十五）

（一千三百五十六）

（一千三百五十七）

（一千三百五十八）

（一千三百五十九）

（一千三百六十）

（一千三百六十一）

（一千三百六十二）

（一千三百六十三）

（一千三百六十四）

（一千三百六十五）

（一千三百六十六）

（一千三百六十七）

（一千三百六十八）

（一千三百六十九）

（一千三百七十）

（一千三百七十一）

（一千三百七十二）

（一千三百七十三）

（一千三百七十四）

（一千三百七十五）

（一千三百七十六）

（一千三百七十七）

（一千三百七十八）

（一千三百七十九）

（一千三百八十）

（一千三百八十一）

（一千三百八十二）

（一千三百八十三）

（一千三百八十四）

（一千三百八十五）

（一千三百八十六）

（一千三百八十七）

（一千三百八十八）

（一千三百八十九）

（一千三百九十）

（一千三百九十一）

（一千三百九十二）

（一千三百九十三）

（一千三百九十四）

（一千三百九十五）

（一千三百九十六）

（一千三百九十七）

（一千三百九十八）

（一千三百九十九）

（一千四百）

（一千四百一）

（一千四百二）

（一千四百三）

（一千四百四）

（一千四百五）

（一千四百六）

（一千四百七）

（一千四百八）

（一千四百九）

（一千四百十）

（一千四百十一）

（一千四百十二）

（一千四百十三）

（一千四百十四）

（一千四百十五）

（一千四百十六）

（一千四百十七）

（一千四百十八）

（一千四百十九）

（一千四百二十）

（一千四百二十一）

（一千四百二十二）

（一千四百二十三）

（一千四百二十四）

（一千四百二十五）

（一千四百二十六）

（一千四百二十七）

（一千四百二十八）

（一千四百二十九）

（一千四百三十）

（一千四百三十一）

（一千四百三十二）

（一千四百三十三）

（一千四百三十四）

（一千四百三十五）

（一千四百三十六）

（一千四百三十七）

（一千四百三十八）

（一千四百三十九）

（一千四百四十）

（一千四百四十一）

（一千四百四十二）

（一千四百四十三）

（一千四百四十四）

（一千四百四十五）

（一千四百四十六）

（一千四百四十七）

（一千四百四十八）

（一千四百四十九）

（一千四百五十）

（一千四百五十一）

（一千四百五十二）

（一千四百五十三）

（一千四百五十四）

（一千四百五十五）

（一千四百五十六）

（一千四百五十七）

（一千四百五十八）

（一千四百五十九）

（一千四百六十）

（一千四百六十一）

（一千四百六十二）

（一千四百六十三）

（一千四百六十四）

（一千四百六十五）

（一千四百六十六）

（一千四百六十七）

（一千四百六十八）

（一千四百六十九）

（一千四百七十）

（一千四百七十一）

（一千四百七十二）

（一千四百七十三）

（一千四百七十四）

（一千四百七十五）

（一千四百七十六）

（一千四百七十七）

（一千四百七十八）

（一千四百七十九）

（一千四百八十）

（一千四百八十一）

（一千四百八十二）

（一千四百八十三）

（一千四百八十四）

（一千四百八十五）

（一千四百八十六）

（一千四百八十七）

（一千四百八十八）

（一千四百八十九）

（一千四百九十）

（一千四百九十一）

（一千四百九十二）

（一千四百九十三）

（一千四百九十四）

（一千四百九十五）

（一千四百九十六）

（一千四百九十七）

（一千四百九十八）

（一千四百九十九）

（一千五百）

（一千五百一）

（一千五百二）

（一千五百三）

（一千五百四）

（一千五百五）

（一千五百六）

（一千五百七）

（一千五百八）

（一千五百九）

（一千五百十）

（一千五百十一）

（一千五百十二）

（一千五百十三）

（一千五百十四）

（一千五百十五）

（一千五百十六）

（一千五百十七）

（一千五百十八）

（一千五百十九）

（一千五百二十）

（一千五百二十一）

（一千五百二十二）

（一千五百二十三）

（一千五百二十四）

（一千五百二十五）

（一千五百二十六）

（一千五百二十七）

（一千五百二十八）

（一千五百二十九）

（一千五百三十）

（一千五百三十一）

（一千五百三十二）

（一千五百三十三）

（一千五百三十四）

（一千五百三十五）

（一千五百三十六）

（一千五百三十七）

（一千五百三十八）

（一千五百三十九）

（一千五百四十）

（一千五百四十一）

（一千五百四十二）

（一千五百四十三）

（一千五百四十四）

（一千五百四十五）

（一千五百四十六）

（一千五百四十七）

（一千五百四十八）

（一千五百四十九）

（一千五百五十）

（一千五百五十一）

（一千五百五十二）

（一千五百五十三）

（一千五百五十四）

（一千五百五十五）

（一千五百五十六）

（一千五百五十七）

（一千五百五十八）

（一千五百五十九）

（一千五百六十）

（一千五百六十一）

（一千五百六十二）

（一千五百六十三）

（一千五百六十四）

（一千五百六十五）

（一千五百六十六）

（一千五百六十七）

（一千五百六十八）

（一千五百六十九）

（一千五百七十）

（一千五百七十一）

（一千五百七十二）

（一千五百七十三）

（一千五百七十四）

（一千五百七十五）

（一千五百七十六）

（一千五百七十七）

（一千五百七十八）

（一千五百七十九）

（一千五百八十）

（一千五百八十一）

（一千五百八十二）

（一千五百八十三）

（一千五百八十四）

（一千五百八十五）

（一千五百八十六）

（一千五百八十七）

（一千五百八十八）

（一千五百八十九）

（一千五百九十）

（一千五百九十一）

（一千五百九十二）

（一千五百九十三）

（一千五百九十四）

（一千五百九十五）

（一千五百九十六）

（一千五百九十七）

（一千五百九十八）

（一千五百九十九）

（一千六百）

（一千六百一）

（一千六百二）

（一千六百三）

（一千六百四）

（一千六百五）

（一千六百六）

（一千六百七）

（一千六百八）

（一千六百九）

（一千六百十）

（一千六百十一）

（一千六百十二）

（一千六百十三）

（一千六百十四）

（一千六百十五）

（一千六百十六）

（一千六百十七）

（一千六百十八）

（一千六百十九）

（一千六百二十）

（一千六百二十一）

（一千六百二十二）

（一千六百二十三）

（一千六百二十四）

（一千六百二十五）

（一千六百二十六）

（一千六百二十七）

（一千六百二十八）

（一千六百二十九）

（一千六百三十）

（一千六百三十一）

（一千六百三十二）

（一千六百三十三）

（一千六百三十四）

（一千六百三十五）

（一千六百三十六）

（一千六百三十七）

（一千六百三十八）

（一千六百三十九）

（一千六百四十）

（一千六百四十一）

（一千六百四十二）

（一千六百四十三）

（一千六百四十四）

（一千六百四十五）

（一千六百四十六）

（一千六百四十七）

（一千六百四十八）

（一千六百四十九）

（一千六百五十）

（一千六百五十一）

（一千六百五十二）

（一千六百五十三）

（一千六百五十四）

（一千六百五十五）

（一千六百五十六）

（一千六百五十七）

（一千六百五十八）

（一千六百五十九）

（一千六百六十）

（一千六百六十一）

（一千六百六十二）

（一千六百六十三）

（一千六百六十四）

（一千六百六十五）

（一千六百六十六）

（一千六百六十七）

（一千六百六十八）

（一千六百六十九）

（一千六百七十）

（一千六百七十一）

（一千六百七十二）

（一千六百七十三）

（一千六百七十四）

（一千六百七十五）

（一千六百七十六）

（一千六百七十七）

（一千六百七十八）

（一千六百七十九）

（一千六百八十）

（一千六百八十一）

（一千六百八十二）

（一千六百八十三）

（一千六百八十四）

（一千六百八十五）

（一千六百八十六）

（一千六百八十七）

（一千六百八十八）

（一千六百八十九）

（一千六百九十）

（一千六百九十一）

（一千六百九十二）

（一千六百九十三）

（一千六百九十四）

（一千六百九十五）

（一千六百九十六）

（一千六百九十七）

（一千六百九十八）

（一千六百九十九）

（一千七百）

（一千七百一）

（一千七百二）

（一千七百三）

（一千七百四）

（一千七百五）

（一千七百六）

（一千七百七）

（一千七百八）

（一千七百九）

（一千七百十）

（一千七百十一）

（一千七百十二）

（一千七百十三）

（一千七百十四）

（一千七百十五）

（一千七百十六）

（一千七百十七）

（一千七百十八）

（一千七百十九）

（一千七百二十）

（一千七百二十一）

（一千七百二十二）

（一千七百二十三）

（一千七百二十四）

（一千七百二十五）

（一千七百二十六）

（一千七百二十七）

（一千七百二十八）

（一千七百二十九）

（一千七百三十）

（一千七百三十一）

（一千七百三十二）

（一千七百三十三）

（一千七百三十四）

（一千七百三十五）

（一千七百三十六）

（一千七百三十七）

（一千七百三十八）

（一千七百三十九）

（一千七百四十）

（一千七百四十一）

（一千七百四十二）

（一千七百四十三）

（一千七百四十四）

（一千七百四十五）

（一千七百四十六）

（一千七百四十七）

（一千七百四十八）

（一千七百四十九）

（一千七百五十）

（一千七百五十一）

（一千七百五十二）

（一千七百五十三）

（一千七百五十四）

（一千七百五十五）

（一千七百五十六）

（一千七百五十七）

（一千七百五十八）

（一千七百五十九）

（一千七百六十）

（一千七百六十一）

（一千七百六十二）

（一千七百六十三）

（一千七百六十四）

（一千七百六十五）

（一千七百六十六）

（一千七百六十七）

（一千七百六十八）

（一千七百六十九）

（一千七百七十）

（一千七百七十一）

（一千七百七十二）

（一千七百七十三）

（一千七百七十四）

（一千七百七十五）

（一千七百七十六）

（一千七百七十七）

（一千七百七十八）

（一千七百七十九）

（一千七百八十）

（一千七百八十一）

（一千七百八十二）

（一千七百八十三）

（一千七百八十四）

（一千七百八十五）

（一千七百八十六）

（一千七百八十七）

（一千七百八十八）

（一千七百八十九）

（一千七百九十）

（一千七百九十一）

（一千七百九十二）

（一千七百九十三）

（一千七百九十四）

（一千七百九十五）

（一千七百九十六）

（一千七百九十七）

（一千七百九十八）

（一千七百九十九）

（一千八百）

（一千八百一）

（一千八百二）

（一千八百三）

（一千八百四）

（一千八百五）

（一千八百六）

（一千八百七）

（一千八百八）

（一千八百九）

（一千八百十）

（一千八百十一）

（一千八百十二）

（一千八百十三）

（一千八百十四）

（一千八百十五）

（一千八百十六）

（一千八百十七）

（一千八百十八）

（一千八百十九）

（一千八百二十）

（一千八百二十一）

（一千八百二十二）

（一千八百二十三）

（一千八百二十四）

（一千八百二十五）

（一千八百二十六）

（一千八百二十七）

（一千八百二十八）

（一千八百二十九）

（一千八百三十）

（一千八百三十一）

（一千八百三十二）

（一千八百三十三）

（一千八百三十四）

（一千八百三十五）

（一千八百三十六）

（一千八百三十七）

（一千八百三十八）

（一千八百三十九）

（一千八百四十）

（一千八百四十一）

（一千八百四十二）

（一千八百四十三）

（一千八百四十四）

（一千八百四十五）

（一千八百四十六）

（一千八百四十七）

（一千八百四十八）

（一千八百四十九）

（一千八百五十）

（一千八百五十一）

（一千八百五十二）

（一千八百五十三）

（一千八百五十四）

（一千八百五十五）

（一千八百五十六）

（一千八百五十七）

（一千八百五十八）

（一千八百五十九）

（一千八百六十）

（一千八百六十一）

（一千八百六十二）

（一千八百六十三）

（一千八百六十四）

（一千八百六十五）

（一千八百六十六）

（一千八百六十七）

（一千八百六十八）

（一千八百六十九）

（一千八百七十）

（一千八百七十一）

（一千八百七十二）

（一千八百七十三）

（一千八百七十四）

（一千八百七十五）

（一千八百七十六）

（一千八百七十七）

（一千八百七十八）

（一千八百七十九）

（一千八百八十）

（一千八百八十一）

（一千八百八十二）

（一千八百八十三）

（一千八百八十四）

（一千八百八十五）

（一千八百八十六）

（一千八百八十七）

（一千八百八十八）

（一千八百八十九）

（一千八百九十）

（一千八百九十一）

（一千八百九十二）

（一千八百九十三）

（一千八百九十四）

（一千八百九十五）

（一千八百九十六）

（一千八百九十七）

（一千八百九十八）

（一千八百九十九）

（一千九百）

（一千九百一）

（一千九百二）

（一千九百

孟子曰養心莫善於寡欲此一句如何謝子曰吾昔亦曾問伊川先生曰此一句淺近不如理義之悅我心如豢之悅我口最說切有滋味然須是體察理義之悅我心與豢始得明道先生曰孟子便不然若者全養我心無適而非養之悅人無貴賤聖人之心也心安得有出入乎昔有人問從上諸聖皆有相傳處拿如老子曰知其子復守其母曰沒身不殆曰見小曰明曰用其光復歸其明曰襲常曰知常曰容曰公曰王曰天曰道而後穆然無窮而後得箇了全無窮在其間矣如大道而後穆然無窮而後仁也仁之一字是甚說話自然不可易底與孟子之說一般孟子之說又高於老子矣老子是見得大概孟子是見得大段著實儒要就上面體認做工夫他便喚做心他便喚做箇理喚做箇天之所爲更不作用

問如何謝子曰此是生知安行底事如何用力直須是學而後知困而後學方是學者之事學者須是日新又新日日如此一切塲除卻昨日底今日便是箇新底人纔有一箇見識了底心一切塲除須是絕去纔有知識便要除去纔有箇地位便要步步高著步步高著斯語今宜百倍不如他他便要一切塲除急生得生如生兒子底心生出來底便有是日新底人不日新底人便有是日新底天理日新底事業日新底氣象日新底學問日新底德行日新底光輝日新底志意日新底規模日新底作爲日新底言語日新底動靜日新底容貌日新底威儀日新底文章日新底議論日新底制度一切衆生不是爲自己發此心願出來面是爲得下無窮多事

明道先生曰海者處事之名人心世欲名處事必先更歷天下之事事理更不盡不知治處仍自安友見愛陰令失之不早決亦自此類可見其餘

明道先生謂伊川別一年往見之伊川曰相別久一年破得甚工夫歸曰也只是言前所未言後所未發前後只是一箇事安得許多說話

明道先生如愚公欲鴻漸之逵而不可得也見得出許多與天勢地

點曰吾不如曾哲焉曾皙曰夫三子者之言何如子曰亦各言其志也已矣曰夫子何哂由也曰為國以禮其言不讓是故哂之唯求則非邦也與安見方六七十如五六十而非邦也者唯赤則非邦也與宗廟之事如會同非諸侯而何赤也為之小孰能為之大曾皙曰夫子之言何如子曰亦各言其志也已矣曰夫子何哂由也曰為國以禮其言不讓是故哂之曰唯求則非邦也與安見方六七十如五六十而非邦也與曰非邦也與曰宗廟之事如會同非諸侯而何赤也為之小孰能為之大

公孫丑問曰夫子加齊卿相得行道焉雖由此霸王不異矣如此則動心否乎孟子曰否我四十不動心曰若是則夫子過孟賁遠矣曰是不難告子先我不動心曰不動心有道乎曰有北宮黝之養勇也不膚撓不目逃思以一毫挫於人若撻之於市朝不受於褐寬博亦不受於萬乘刺之與刺萬乘一視同仁無嚴諸侯惡聲至必反之孟施舍之所養勇也曰視不勝猶勝也量敵而後進慮勝而後會是畏三軍者也舍豈能必勝哉能無懼而已矣孟施舍似曾子北宮黝似子夏夫二子之勇未知孰賢曰孟施舍守約也昔者曾子謂子襄曰子好勇乎吾嘗聞大勇於夫子矣自反而縮雖褐寬博吾不惴焉自反而不縮雖千萬人吾往矣孟施舍之守氣又不如曾子之守約也曰敢問夫子之不動心與告子之不動心可得聞與曰告子未嘗知義此外義也勿求於心不得於心勿求於氣不得於心勿求於氣可曰得於言勿求於心不得於心勿求於氣可曰志壹則動氣氣壹則動志也今夫蹶者趨者是氣也而反動其心曰敢問夫子惡乎長曰我知言我善養吾浩然之氣敢問何謂浩然之氣曰難言也其為氣也至大至剛以直養而無害則塞於天地之間其為氣也配義與道無是餒也是集義所生者非義襲而取之也行有不慊於心則餒我故曰告子未嘗知義以其外之也必有事焉而勿正心勿忘勿助長也無若宋人然宋人有閔其苗之不長而揠之者芒芒然歸謂其人曰今日病矣予助苗長矣其子趨而往視之苗則槁矣天下之不助苗長者寡矣以為無益而舍之者不耘苗者也助之長者揠苗者也非徒無益而又害之何謂知言曰詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮生於其心害於其政發於其政害於其事聖人復起必從吾言矣宰我子貢善為說辭冉牛閔閔善言德行孔子兼之曰我於辭命則不能我所長也曰昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎

昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎

昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎

昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎昔者竊聞乎夫子曰子貢善於辭令而德行則未聞焉子貢曰夫子既聖矣乎夫子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也則可謂智與仁矣仁且智夫子既聖矣乎

下與人如一余與人相似文右行千足參邊心便是憐行千地
如大下與人相似文右行千足參邊心便是憐行千地
主心是安宅主名大得悉憐心雖輕千何之除亦是
宅行千地主一般其如淫場不若此忘忘得隔計
不日此心生忘得設時容貌正真色出論我
子路百世之師陳難制捨底要不做也不做故千野來
哀大答哭心在便是誠有誠
子路百世之師陳難制捨底要不做也不做故千野來
唐堯尚仁一處舉賢教人明道以忠信為先
辺主文山神明其德大下之皇帝也忠之實乃
有此與大者無盡知之何包之此理有山下皆有是
年而一有終身不忘者
文副其文事常忠息信為大子合以忠主於敬而
自不紂要何門教子日事全忠之不忠之在非敬
子路日君子尚勇乎子曰君子義以為上君子有勇而無義
君子尚勇乎子曰君子義以為上君子有勇而無義
為亂小人有勇而無義為盜
為亂小人有勇而無義為盜
觀此面不為深其誠矣何必為也此所以為神道設教孔

申顏自謂不可一日無侯生可惑問其故曰無可能攻人之過一日不見則吾不得閒吾過矣

尹子曰人不可與不勝己者處鈍滯了人

數年過却如夢問何故延曰如射今利鵠時便難開然此二十年間見如歲却悠長則道日賢有甚如此某悠悠用工夫見理復須放開不放開只是守開又豈於放倒放有禮以節之字幾於不自在故有樂只樂之樂伊是放開也

問史不特作海序先舒曾經其手刪定則道初見謝語人曰此秀才是好得開時來可掌

仁是門與不仁之仁不仁是不識而於不是識而施展
仁字此本此下文得之仁佛之意
仁部門在以方世人入皆能人下有而無乱
會本此下云不知聽無以為君子非能君子也問學
人須是真心見得也
且能而中無定體日所記為
則思思皆文事是習先生解說為學者能有此所得便自多為後孔子
有見其進未見其止之歎須是有大管喫虧也是始得
曾本云子路問學特別一把一這箇去字把无嫌去字
一

子路問曰小人之中亦有小人之中名小人自以為中而
但思慎也君子為中無思無慮而後中無定體日所記為
以取中就中說一也今人只是許

曾子曰君子之中小人之中小人之中君子之中
小人之中小人之中君子之中不須著反復看
中是一箇日不須著反復看
曾子為知中無定體日所記為
學者日會是學理物物皆有
為但使不喫了虧子
人之所為明是天為一物有一物所以理也窮理
明是等倘是定有我不能窮理人謀議與我何者為我
即使是我窮理之全自然不勉而中不思而得從容中
道日即今物物面皆之乎日必窮其大者即一而已一
生自窮得這箇通那其餘自然有當即使任人多
信不去多先只等即以
一事一事理去也窮因指窮日此亦即物窮理之本矣
即事即物窮即理不知即事即物是一是二
之全自然不勉而中從容中道日即須物
物皆窮日即一面已一處即是窮理窮理物雖細者

亦有理也
今之學者是如飢之須食寒之須衣始得若其常在於
此則不得 此句不可
與吾儕有非同非不同處蓋理之精微處總有私意便
支離了
曾本云釋氏之與吾儕須認取精微處總有非同非不
同處須有異在
則敬但其中矣敬則外物不能易學者須其如不合做
底事則於敬有功敬損不得方其敬也萬物事與得因
指所坐亭子曰這箇亭子須其損做自家底亭子却著
甚底損得曰學者未能便窮理莫須先省事否曰非事
上做不得工夫也須就事上做工夫如或人說動中有
靜靜中有動有此理然靜而動者多動而靜者少故多
落靜不妨人須是卓立中途不得就一邊

曾本云問敬與慎同異曰就裡如不充滿如就盛如
入虛如有人焉之空也敬則慎在其中矣敬則外物
不能易坐如尸坐時嚴立如齋立時皆是不可以見敬之貌
祭非祭勿助忘須是如顏子事斯語之間耳仍學莫未
曾本云問就裡如不充滿之貌是敬之貌如何是敬之貌
曰於緩者忽處緊者急處皆是不可以見敬之貌問
敬不免有矜持如何曰矜持過當卻不是尋常作事用
心自當便有失要在勿忘勿助長之間耳仍學莫未
能和樂者曰雖不能使和樂亦須以和樂養之
曾本云問就裡如不充滿之貌是敬之貌如何是敬之貌
曰於緩者忽處緊者急處皆是不可以見敬之貌問
始學矜放不免有矜持甚麼是否曰
太矜持却不是如爭當做事用心過當卻有失在勿
忘勿助間耳須有力者亦須做得從容入亦須著力

太强其心却成狂妄念起也且放去又问佛氏有不
怕念起其怕是起之说曰皆免念起须臾无念起
又问中心此须不和不乘则歸静之心入之外见
暫须不敬则慢易之心入之初学能至此者
不管他典闫乱且叔舰伯淨填行問儒佛之淨正
叔指填問曰吾儒童裏面做自有不見佛氏只謹堵
外見了却不管入来做不可謂佛氏無見處吾儒下
學而上達爾即之至自然見道與天爲一故孔子曰
知我者其天乎以天爲我也故曰理妄則見得亦
自妄得爻佛只不從即事來故不自有必待人證明然
後信
問忠恕之別曰猶形影也無忠做恕不出來恕如心而已
恕人道也

曾本云問忠恕曰猶形影也無忠做恕不出來恕如心而已
不欲勿施於人施諸已而不願亦勿施諸人蓋得自
分明恕如心而已恕天道也但注曰天地變化草木
蕃是天地之恕天地賢人隱是天地之不恕宋門
天地何故尔有不恕曰天無意天地人者也若不因
人何故人能與天爲一故有意必固矣則與天地不
相似
問窮理窮天命理窮性命一面已
門人有初見端緒者先生曰入須先去忠立則有根本
譬如樹木須先有箇根本然後培養能成合抱之木若

義重於生則舍生取義生最要臨
患難直以取申
佛之論生命之論心如儒之論惠術大之理
便是不用容此私意
曾本北下六便非天料
非之血非與和血和水火自然不消煞如或也與如有
此之血非與和血和水火自然不消煞如或也與如有
此之血非與和血和水火自然不消煞如或也與如有
此

何論王何不可況韶品須臾咏以得之發乎情性止乎禮義是法

或是今人不思是生有之理患在於法

問思曰睿睿作聖無當可去陳問

思曰睿睿作聖無當可去陳問遇事出言每患雨辭不中不遠矣

思之所以不如者儒者以方外一節義以方外便是窮理之所爲

平實只邦以理爲貴不可偏狹氏俗見處世見了

事皆是理諸公不須當見處世見處世以敬與窮理爲以直內

義以方外然後成德以日復不孤

當徒問之伊川學者多有偏狹雖累不曾錄常存著他這

心本一安頓面去者自是有之理患在於法

有定字自是一定中字自是中不遠矣

思曰睿睿作聖無當可去陳問

思曰睿睿作聖無當可去陳問遇事出言每患雨辭不中不遠矣

聖之

思曰睿睿何去何去思曰睿睿作聖無當可去陳問

平實只邦以理爲貴不可偏狹氏俗見處世見了

事皆是理諸公不須當見處世見處世以敬與窮理爲以直內

義以方外然後成德以日復不孤

當徒問之伊川學者多有偏狹雖累不曾錄常存著他這

伯淳謂叔昌黎曰其大段之間不論才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

儘自做自好之心長在便壞了一段意思昔

伯淳論叔昌黎曰其大段之間不論才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

儘自做自好之心長在便壞了一段意思昔

伯淳論叔昌黎曰其大段之間不論才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

儘自做自好之心長在便壞了一段意思昔

伯淳論叔昌黎曰其大段之間不論才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

儘自做自好之心長在便壞了一段意思昔

伯淳論叔昌黎曰其大段之間不論才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

儘自做自好之心長在便壞了一段意思昔

伯淳論叔昌黎曰其大段之間不論才而取其氣之正而大之氣皆有名之故

宜橫渠著正蒙時處處置硯里得意時坐仲淳云子厚那
如此不熟

先生云天易數甚精自來推長曆者至久必差惟堯夫不然指
一二近事當面可驗明道云得要傳與某見becoming某見弟
那骨正大要學須是二十年工夫或云那七好學明道
云那七十年裏頭待做多少事業管學也成或云那
七愛外是大不管且如鄉閭之間某日風長如鄉閭云根某生不早即晚
若管了之禮明道某云賢卻沒成事是大利害於
學挺之自禮具服雖自 野亦收必須率必自欲學是
大忘亦如此伯淳閒說甚熟 日因論試無事以某說
班固之皆合出當堯夫曰堯夫之數只是加一倍去以
此知堯夫都不濟事堯夫勤撫其背曰大哥你怎地

聰明但用意太細易數為知天知易理為知天須還
如理為知天固說今年雷起某處但用云怎知某
便知又問甚處起但用云起處起是丈夫然他日但用
問明道曰加倍之數如何曰即忘之矣固欲其忘無偏
廢如此

聰明底人須是有力量等閒見得過底人多記不住使無力
底只是與事為一未論得是不是問此有自上不迭後去
是彼之理吾自見有存主然後理會得各是 聖徒容中
只認取與事為一時便是被事使各是 聖徒容中
道聖人也方做一事忘了只被事使亦不免煩了問一如
人之才猶自高事做一事忘了只被事使亦不免煩了問一如
問多愛記事如明日有件事今日一日記著晚兩有件事

只今不曾放下如常道又須道恐知其非而無法以
處之又好道事多急躁常自恐之云事之未來不須預
憂事之方至不須忙迫事之過去不須追悔終之以一
毫不去唯德而已然終本得如顏先生云須是道個道
理處之某昔有疑於一件要如此又要如彼後有一氣
出名五化紙素問有其說而無其法初停時云行之
一也而此法何只能半之各云氣能動其心和其氣所
偏易問鳴謙云五其去冠端平履然自有一般氣象某
嘗以其說有之果如其說此是敬否曰不如把事上著
但更分明事愈敬居處益恭執事敬若其是靜坐時有之

即其是平如尸也

舉明道云忠恕雖常要除一箇不得

敏是得卿之速明理而行不期而速非是手忙脚亂
與其得罪於相門鄉黨等就諫是致君之數如何曰即忘之矣固欲其忘無偏
諫也子曰然有人為孝弟按本到文母是弟不能使無力
文母是弟不睦者甚多和好矣先生然之
明道云兩事於胸奏之痛譬此於不慈不孝者亦不
可不知譬

一日克己復禮天下歸仁焉其說甚近之
必有事焉而勿正心是指病名是於指病處下藥
答李向書云每閒處只是收拾此心令有所歸宿
恍惚不欲自思所知但不敢所知安在誰以處格而泛

第也然秦漢以來學顯不明而約之者不絕於天下是
卜若能忘於大者遠者不爲目前杉奪則是非小有失
中大節已大矣不失此心可也
或問大本之事如何見得是此事窮理使見行事不勝
容明康侯小簡云承進學之意深欲留於有位學
於有位不如學如何見得是此事窮理使見行事不勝
問進學可急向來當面不敢之意深欲留於有位學
之門者甚多不知於此事從事於斯則見功不遠行之方可信
此論也
又答簡云嘗如論孫只少却三時字使血脈不貫其語不
[illegible]
活如春秋之元正即字此字如此字是大約如法家斷例
也所以事道理求論進學如功處其善者少去
得作做日家物須著如此過來學者何是道能言集如
鸚鵡也當貫利注今人少見出脫得者所以今看不得
難以好事期得也非是小事切須勉之遂得名利閑使
是小歇處然須著實甲工夫至此方可望有入聖域之
理不終休歇
老當門一當貫云默而識之是識向甚無入而不自得
是得簡耳

在上蔡先生面錄二篇先生姓謝氏名良佐字顯道學
於明道先子甚久之門者不知於此事從事於斯則見功不遠行之方可信
此論也
又答簡云嘗如論孫只少却三時字使血脈不貫其語不
[illegible]
活如春秋之元正即字此字如此字是大約如法家斷例
也所以事道理求論進學如功處其善者少去
得作做日家物須著如此過來學者何是道能言集如
鸚鵡也當貫利注今人少見出脫得者所以今看不得
難以好事期得也非是小事切須勉之遂得名利閑使
是小歇處然須著實甲工夫至此方可望有入聖域之
理不終休歇
老當門一當貫云默而識之是識向甚無入而不自得
是得簡耳

在上蔡先生面錄二篇先生姓謝氏名良佐字顯道學
於明道先子甚久之門者不知於此事從事於斯則見功不遠行之方可信
此論也
又答簡云嘗如論孫只少却三時字使血脈不貫其語不
[illegible]
活如春秋之元正即字此字如此字是大約如法家斷例
也所以事道理求論進學如功處其善者少去
得作做日家物須著如此過來學者何是道能言集如
鸚鵡也當貫利注今人少見出脫得者所以今看不得
難以好事期得也非是小事切須勉之遂得名利閑使
是小歇處然須著實甲工夫至此方可望有入聖域之
理不終休歇
老當門一當貫云默而識之是識向甚無入而不自得
是得簡耳

在上蔡先生面錄二篇先生姓謝氏名良佐字顯道學
於明道先子甚久之門者不知於此事從事於斯則見功不遠行之方可信
此論也
又答簡云嘗如論孫只少却三時字使血脈不貫其語不
[illegible]
活如春秋之元正即字此字如此字是大約如法家斷例
也所以事道理求論進學如功處其善者少去
得作做日家物須著如此過來學者何是道能言集如
鸚鵡也當貫利注今人少見出脫得者所以今看不得
難以好事期得也非是小事切須勉之遂得名利閑使
是小歇處然須著實甲工夫至此方可望有入聖域之
理不終休歇
老當門一當貫云默而識之是識向甚無入而不自得
是得簡耳

何文定公在有爭心處上察先生
寇大難初年在太沙
之學問以問其中甚
大子發迹於小云先
生臨行不忘田宅頑
見先生久留田宅何以見教
先生曰吳有斯事子張問曰與
師言之道與子曰然
師之道也夫聖人之道無窮
[illegible]
[illegible]之
[illegible]子曰居也及臨子曰臨也
之曰某有斯
子曰廉也皆坐子曰然
回相師之道也夫聖人之道無窮
[illegible]
[illegible]
[illegible]

袁氏世範三卷

（宋）袁采撰

集事詩鑒一卷

（宋）方听撰

宋刻本

袁氏世範三卷永樂大典本大
宋袁采撰。案衢州府志采字君載信安人。登進士
第三。宰劇邑。以廉明剛直稱。仕至監登聞鼓院。陳
振孫書錄解題稱采嘗宰樂清修縣志十卷。王圻
續文獻通考又稱其令政和時著有政和雜志縣
令小錄。今皆不傳。是編即其在樂清時所作。分睦
親處己治家三門。題曰訓俗。府判劉鎮爲之序。始
更名世範。其書於立身處世之道反覆詳盡所以
砥礪末俗者極爲篤摯。雖家塾訓蒙之書。意求通
俗。詞句不免於鄙淺。然大要明白切要使覽者易
知易從。固不失爲顏氏家訓之亞也。明陳繼儒嘗
刻之祕笈中。字句譌脫特甚。今以永樂大典所載
宋本互相校勘。補遺正誤。仍從文獻通考所載勒
爲三卷云。

宋氏世範序（沈）

思所以為善者君子之用心也三衢袁公君載德足而行成學博而文富以論思獻納之姿屢試一邑學道愛人之政武城絃歌不是過矣一日出所為書若干卷示餘曰是可以導人倫而美習俗吾將版行于玆邑子其為我是正而為之序餘熟讀詳味者數月一日睦親二曰處己三曰治家皆數十條目其言則精確而詳盡其意則敦厚而委曲習而行之識可以為孝悌為忠恕為善良而有士君子之行矣然是書也豈唯可以施之鄉黨達諸四海可也豈唯可以行之一時垂諸後世可也噫公為一邑而切切焉欲以為已者為人如此則他日致君澤民其思所以施善天下之心蓋可知矣餘於公為太學同舍生今又蒙賴於桑梓敢不鄙乃政述以敷敘之文而歌曰

日建書日世範可平君載諱采潭熙戊戌中元

日永議郎新權通判隆興軍府事劉鎮序

同年鄭公景元貽書謂余曰昔溫國公嘗有意於是止以家範名其書不曰世也若欲為一世之範模則有箕子之書在今恐名之者未必人不以為諂而受之者或以為僭宜從其言于左使見之者知其不為府判劉公之云云而私變其說也來謹書

其實千左使見之者知其不為府判劉公之云云而私變其說也來謹書

吉安氏刊

安節曾孫衛賓藏

孝經規範卷一

事親

人之至親莫過於父子兄弟而父子兄弟有不和睦者父子或因於爭財而不和者世人見其不和或就其中分別是非而莫明其由若人之所以寬或刻薄或偏愛或刑責或慢戲或時檢或放恣或小或所見者大所樂自足不同父必欲子之性未必然兄必欲弟之性未必然其性不可得而合則其言行不可得而合凡人子兄事不和之根源也況凡臨事之際以為是以為非以為當先一以為當後一以為宜急一以為宜緩其不和亦如此若互欲同於己必致於爭論爭論不勝至於終身多觀若悉悟此理為父兄者通情於子弟而不生子弟至子數則子弟之間不和之慢自茲而啟矣子弟之不肖父兄而不知況見子之不肖父兄之多憂怒則子弟易而恣其所行矣子之不肖父兄之多憂怒子之愚設父或責備之無已惟賢智之人即無此患至於兄友而弟或不恭弟恭而兄不友夫正而婦或不順婦順而夫或不正求由此弱即彼強積漸而致之爲人父者能以他人之不肖子喻己子爲人子者能以他人之不賢父喻己父則父慈而子孝父益慈無偏勝之患矣至如兄弟夫婦亦各能以他人之不及者喻

之則何患不友恭正順者哉

四 雖有善客

自古人倫賢愚不相雜或父子不能皆善或兄弟不能皆令或夫婦或流蕩或妻悍甚少有一家之中無此患者然亦無如之何譬如身有疥癬雖甚可惡不可決去惟當寬懷之能知此理則胸中泰然古人所以謂父子兄弟夫婦之間人所難免者此也

五 發言不善

子之於父弟之於兄猶卑伍之於將帥其勢不可相視如明鏡事事必論由曲理而加之于弟尤當順受而不當辯直若父兄言行之失顯然不可掩于弟止可和顏幾諫若以曲理而加之則反增其怒也如洪流之決不可遏矣不若隱而解之不習深思之

六 人貴能忍

人言居家久和者本於能忍然知忍而不知處忍之道其失尤多蓋忍或有藏蓄之意人之犯我藏蓄之既多其發也如洪流而不發不過一再而已積之既多其發也如洪流之決不可遏矣不若隱而解之不習深思之不思處曰此其無知尔可此其失或處曰此其所見者小爾曰此其利害幾何不使之入于吾心者設為自然之理使之生生不窮雖日犯我者十數亦不至形於言而見於色然後自召忍之功効為甚大此所謂善處忍者

七 改過不吝

骨肉之失歡有本於至微而終至不可解者止由夫過之後各自引咎不肯先下爾朝夕相與居不能無

八 家長興盛之家長幼多和協之家長每多喜怒著未有

相失相失之後有一人能先下氣與之話言則彼此酬復遂如平時矣宜深思之

九 尊老慈幼

高年之人作事有如嬰孩平日不惠甚與孩童玩押爲子弟者能知此而順適其意則尽其歡矣

十 有行檢於誠篤雖學文未即不至亦可以動天地感神明況望其世世篤孝而門戶昌隆者乎苟能知此則自此而往應與物之間皆不可不誠有識君子試以笑貌綏為恭敬者其不為天地鬼神所誅則幸矣

十一 可久之道

凡為父母於其子要識之切父母之於子生生不窮雖飛走微物亦然況其子初脫胎如一點血初分相去未遠而影響相通一聲當絕自能取愛於人亦造物者設為自然之理使之然也其子之護之不啻其身然人於既長之後分稍

走之儘稍長則與子不相識忍此人之所以異於飛走也然父母於其子幼之時愛念撫育有不可以言盡者子雖終身承顏致養極盡孝道終不能報其少小愛念撫育之恩況孝道有不盡者凡人之不能盡孝道者請觀人之撫育嬰孩其情愛如何終當自悟亦猶天地生育之道所以及人者至廣至大而人之回報天地者何在有對虛空焚香跪拜或召羽流齋醮上帝則以為能報天地果足以報其萬分之一乎況又有怒咨乎天地者皆不能反思之罪也

人之有子多於嬰孺之時愛忘其醜恣其所求恣其所為無故叫號不知禁止而以罪保母凌撲同輩不知戒約而以咎他人或言其不然則曰小未可責日漸月漬養成其惡此父母曲愛之過也及其年齒漸長愛心漸疎微有疵失遂成憎怒撫其小疵以為大惡如遇親故粧飾巧辭歷歷陳數斷然以大不孝之名加之而其子實無他罪此父母安憎之過也受憎之子和多先於母氏其父若不知此理則御其母氏之怒卒不可解為父者須詳察此子幼必得以鬻子則無薄其愛

人之有子須使有業貧賤而有業則不至於飢寒富貴而有業則不至於為非九高貴之子弟破酒色好悖戾衣服飲食與馬與翠小為伍以至破家者非其本心之不肖由無業以度日遂起為非之心小人禁其為非不能使之有業而使之有錢則之利常乘閒而翼成之子弟耳目習悖

大抵富貴之家教子弟讀書固欲其取科第及深究聖賢言行之精微然命有窮達性有昏明不可責其必到尤不可四其不到而使之廢學孟子弟知書自有所謂無用之用者存焉史傳載故事文集劄詞亮與夫陰陽卜筮方技小說亦有可喜之談備卷浩悼非歲月可竟子弟朝夕於其間自有資益不暇他務又必有朋舊輩儒者相與往還談論何至飽食終日無所用心而與小人為非也

人有數子飲食衣服之愛不可不均一衣幼尊卑之分不可不嚴謹賢否是非之迹不可不均一則長幼而敬之以嚴謹示之以均一則長無爭財則長無悖慢之患幼而有所分別則長無為惡之患今人之於子其愛厚而惡者其愛薄初不均平何以保其他日無爭少或犯長而長或凌少初不訓導何以保其他日不悖貧或見愛初不充當何以保其他日不為惡

人之兄弟不和而至於破家者或由父母偏愛偏於所憎偏於

父母愛人之子孫
子孫愛人之子孫
父母愛子孫

兄弟之子孫視其父母猶己之子孫也父母見其作事多拂己意亦不可深憎之大抵所愛之子孫未必孝或早夭而暮年依托及身後葬祭多是所憎之子孫其他骨肉皆然請以他人已驗之事觀之

同母之子孫
愛此理始不可曉爲父母者或爲父母所愛動笑語自得人憐能人猶愛之況父母乎覺三四歲至五六歲恣性常號多端弄戲或振動器用犯危險父母愛之心不能不分遂成偏愛之端兄弟子姪同居於公和本非一人吸心不公爲已物重雖是亳末必獨取於衆公心取於私則皆取於私取於公則皆取於公衆有所分雖果實之屑亦數十金亦必均平則亦何爭之有

父母愛人之子孫
子孫愛人之子孫
父母愛子孫

父母於長子多不之愛而祖父母於長孫常極其愛此理亦不可曉豈亦由愛少子而遷及之耶

凡人之子性行不相遠而有後母者獨不爲父所喜父無正室而有繼室者亦然此固父之昵於私愛然爲子者要當一意承順則天理又而自協凡人之婦性行不相遠而有小姑者獨不爲舅姑所喜此固舅姑之愛偏然爲兒婦者要當一意承順則尊長又而自愜或父或舅姑終於不公則爲子爲婦無可奈何加敬之外任之而已

兄弟子姪同居
一家承順
公心

在長者宜少讓幼者宜自抑爲父母者又須覺悟稍稍回轉不可任意而行使長者懷怨而幼者縱欲以致破家

能承順諸取其財以爲不肖之資尤不能和若長者總持大綱幼者分幹細務長必幼謀幼必長聽各盡公心自然無爭

兄弟子姪分富厚不同富者既慳慢之心又多驕傲貧者不生自勉之心又多姑媢此所以不和若富者時分惠其餘不邮其不知思貧者知自有定分不望其必分惠則亦何爭之有

朝廷立法於分析一事非不委曲詳悉然有果是竊衆營私却於典賣田宅中稱係妻財置到或詭名置產官中不能盡行根究又有果是起於貧寒不因父祖資產自能奮立營置財業或雖有祖業財產不因於衆別自殖立私財其同宗之人必求分析至於紛擾經州經所在官府累十數年各至破蕩而後已若能及思果是因衆成私不分與貧者於心豈無所愧果是自置財產分與貧者明則爲爲義幽則爲陰德又豈不勝如連年爭訟妨廢家務及資備費用思彼實竊衆力由來苦營運以至耶爲甲所授者有矣兄弟分析有幸應分人與賣而已欲執贖則將所分田產丘段以明白立契及爲應分人未賣而已分先賣及爲應分人執隣取贖者多矣有諸父俱亡作諸子均分而無兄弟者分後獨昌多兄弟者分後漫微者有多兄弟之人不願作諸子均分

人有兄弟子姪同居而私則獨厚慮有分析之患若

兄弟同居甲者富厚常慮爲乙所損乙者貧窶常慮爲甲所侵甲乙不能自立反破壞而乙乃增進或甲亡而其子不能自立反爲甲所援者有矣兄弟分析有幸應分人與賣而已欲執贖則將所分田產丘段段平分或以明旁分與應分人而已分處中往往應分人未賣而已分先賣及爲應分人執隣取贖者多矣有諸父俱亡作諸子均分而無兄弟者分後獨昌多兄弟者分後漫微者有多兄弟之人不願作諸子均分

則買金銀之屬而深藏之此爲大患若以百千金銀計之用以買產藏收必十千餘年後所謂百千者我已取之其分與者皆其息也況百千又有息焉用以與貧窶運三年而其息一倍則所謂百千者我已取之其分與者皆其息也況又三年再倍不知其多少何爲而藏之簏篋不假此收息以利衆也余見世人有將私則假於衆使之營家女而止取其本者其家富厚均及兄弟子姪縣縣不絕此蓋處心之報也亦有竊盜衆財或寄妻家或寄內外姻親之家終爲其人用過不敢取索及取索而不得者多矣亦有作妻家姻親之家置產爲其人所掩有者多矣亦有作妻名置產身死而妻改嫁衆以自隨者亦多矣凡百君子幸詳鑒此正須存心

而兄弟各自以昌盛勝於獨據全分者有以兄弟累衆而已累獨少力求分析而分後漫微反不若累衆之人昌盛知故者有以分析不平屢經官求再分而分到財產隨即破蕩及不若彼論之人昌盛如故者世人皆知天理必不起爭訟之心

兄弟我居固世之其事然間有一人早亡諸父與子姪其愛稍疏其心未均務為長而欺瞞其幼者有之為幼而悖慢其長者有之顧見義若而交爭者其相淡有甚於路人前日之美事乃甚不美矣故兄弟當分宜早清產定兄弟相愛雖異居異財亦不害為孝友一有交爭則孝義何在

同居之人有不賢者非理以相擾若聞或一再尚可容他人禁止則怒罟吳歟多起於此

與辯至於百無一是且夜以此相臨祇為難處

同鄉及同官亦或有此當覓其悔抱以無可奈何

減於父母一等者蓋謂其撫字教育有父母之道與親父母不相遠而兄弟之子謂之猶子亦謂其奉承報孝有子之道與親子不相遠故幼而無父母者苟有伯叔父母則不至於無所養老而無子孫者苟有猶子則不至於無所歸此聖王制禮立法之本意人或不然伯叔父母愛其子而不顧兄弟之子又有因其無父母欲兼其財百端以擾害之何以異其猶子之孝故猶子亦視其伯叔父母如他人有數子無所不愛而於兄弟則相視如他雖往往其子因父之意遂不禮於伯父叔父者殊不知己之兄弟即父之諸子即他日之兄弟我於兄弟不和則己之諸子更相視做能禁其不乖戾否子不禮於伯叔父則子亦效吾之處兄弟者示之以吾子之孝於己須以其事伯叔父者先之

凡人之家有子弟交婦女好傳遞言語則雖聖賢同居亦不能不爭且人之作事不能皆合他人之意雖免其身後評議背後之言人不傳遞則此輩自不能間

共所親

同居之人政相往來凡僕使人知之不可默
造虛妄道議及我則彼此憤慚進退不可況其間
有不曉事之人好伏於幽暗之處以伺人之言語
此生事興爭之端豈可久與同居然人之居處不
可謂僻靜無人而輒逞忿激怒其夫及同輩姦婦女
所見不廣不識不公不平又其所嘖舅姑伯叔妯
娌皆假合強為之辭非自然天倫故輕於害恩
易於修怨非丈夫有遠識與爲其役不自覺二
家之中平爨生矣於是有翻兄弟子姪讐隙連
至死不相往來者有終身而不肯以錙子爲後有
多子而不以與其兄弟者有不卹兄弟之貧養視
必欲如己嘗車親而不然者有不卹兄弟之貧葬
親必欲均奠當紹而不然者雖深知其事多端不可
述亦當見有遠識之人知婦女之不可深與而分
與兄弟相愛當人之急私則其所急私則其所急
不使婦女知之往往兄弟重愛其兄弟至於當分
之際不敢以貧故而分愛其兄弟之則在富由見識高遠之人不
及之言而先施之厚因以得兄弟之心也

婦女之易生言語者又多出於婢妾之間鬬婢妾愚
賤尤無見識以言他人之短失爲忠於主母若婦
女有見識能一切勿聽聽之信之從而愛之則
與人談成深讎爲婢妾者方洋洋得志非特婢妾
爲然奴隸亦多如此若主翁聽信則房族親戚故
舊皆大失歡而善良之人漸至詠責矣

房族親戚附居其貧者纔有所闕必請假焉鮮米鹽
酒醋計錢不多然朝夕頻令人厭煩如假借衣
服器用既爲損污又因以質錢借之者歷歷在心
日望其償其借者非惟不償又行行常自若且語
人曰我未嘗有錢假彼於他此言一達豈不招
怨怒

應親戚故舊有所假貸不其隨力給與之言借則我
望其還不免有所索之既頻而負債免主反怒
曰我欲債之以其不當索則索已之方其不索
則又曰彼不下氣問我何爲而強還之故索亦
不償不索亦不償終於怨而後已蓋貧人之假
貸初無肯償之意縱有肯償之意亦何由得償或
假貸作經營又多以命蹇計拙而折閱方其始借
之時懷甚恭遜感恩之心可指日以爲報至他日責償之時恨不
以兵刃相加尤親戚故舊

因財成怨者多矣參倫增而不孝怨父母定債怨財主不若念其貧隨吾力之厚薄卑以與之則我無責債之念彼亦無怨於我

子孫有過爲父祖者多不自知責官尤甚蓋子孫有過多掩蔽父祖之耳目外人知之竊笑而已不使其父祖知之至於鄉曲貴官人之進見有時稱道盛德之不置出其敢言其子孫之非況又自以子孫爲賢而以人言爲誣故子孫有彌天之過而父祖不知也閭有家訓稍嚴而毋氏猶有庇其子之惡不使其父知之富家之子孫不肖不過耽酒好色賭博近小人破家之事而已貴官之子孫不止此也其居鄉也強索人之酒食強貸人之錢財強借人之物而不還強買人之物而不償親近群小則使之假勢以凌人僕害善良則多致飾詞以妄訟鄉人有曲理犯法事却認爲己事名曰擔當鄉人有爭訟則僞作父祖之簡干懇州縣求以曲爲直差夫借船放稅免罪以其所得爲酒色之娛殆非一端也其隨侍也私令吏人買物私令吏人買物托場務買物皆不償其直吏人補名吏人免罪吏人有優潤皆必責其報與買婢妾限以低價而使他人填陪或同院子游紀或于場務放稅其他妄有求覓亦非一端不知誤其父祖陷于刑辟也凡爲人父祖者宜知此事常防更常詢訪或庶幾子弟有愚繆貪污者自不可使之仕宦古人謂治獄多陰德子孫當有興者謂利人而人不知所自則得福今其愚繆必以獄訟事來委罪責改易事情庇惡陷善豈不與陰德相反古人又謂我多陰謀子孫不知所自則得禍今其貪汚必與奸黨同謀僞爲公事以曲爲直人受其冤無所告訴豈不謂之陰謀士大夫試歷數鄉曲三十年前宦族今能自存者僅有幾家皆前事所致也有遠識者必信此言只

同居父兄子弟善惡賢否相半若頑很刻薄不惜家業之人先死則其家興盛未易量也恭慈善良則多致飾詞以妄訟勤儉之人先死則其家不可救矣詩云莫言家未成成家子未生莫言家未破破家子未大亦此意也

貧者養他人之子當於幼時蓋貧者無田宅可養暮年惟望其子反哺不可不自其幼時衣食撫養以結其心富者養他人之子多以爲讎故欲及其無知之時撫養或養所出至微之人長而不肖恐其破家方議逐去致有爭訟若取於既長之時其賢否可以

粗見苟能溫淳守己必能事所養如所生豈不致
破家亦不致興訟也
多子固為人之患不可以多子之故輕以與人須俟
其稍長見其溫淳守己舉以與人兩家獲福如在
襁褓即以與人萬一不肖毀破他家必求歸宗往
往與訟又破我家則兩家受其禍矣
養異姓子非惟禍先神靈不歆其祀數世之後必
與同姓通婚姻者律禁甚嚴人多冒之至啓爭訟
設或人不之告官不之治豈可不思理之所在江
西養子不去其所生之姓而以所養之姓冠于其
上若複姓者雖於經律無見亦知惡其無別如此
同姓之子昭穆不順亦不可以為後鴟鴞微物猶不
亂行人乃不然至以叔伯好於理安乎況啓爭端
沒不得已者養婦孫以本宗祀惟當撫之如子
以貲財產與之受所養者奉所養如父如古人為
連襟服如今世為祖承重之意而昭穆不亂亦無
別安子孫違背收養教訓免致身後論訟或
已習為愚下之人方欲歸宗士難處也女亦然或
與雜溫之人通私或嫁婢逐去皆不可不
於生前早有辨明恐身後不歸宗而暗昧不明
子孫被其害者
世有養孤遺子者及長使為僧遷方從其姓用其三
代有族人出家而借用有蔭人三代此雖無甚利
害然有違俗求歸宗者官以文書為憑則不可斷
以為非此不可不防微也
賢德之人見族人及外親子弟之貧多收於其家衣
食教撫如己子而薄俗乃有貪其財產於其身後
強欲承重以為某人嘗以我為嗣矣故高義之事
使人病於難行惟當於平昔別其居處明其名稱
若已嗣未立或他人之子弟年居己子之長尤不
可不明嫌疑於平昔也娶妻不欲撫養尤不可不早
夫而有前妻之子欲撫養不知惡其無別如此
定以息他日之爭同入門及不同入門同居及不
同居當質之於衆明之於官以絕爭端若義子有
勞於家亦宜早有所酬義兄弟有勞有恩亦宜割
財產與之不可拘文而盡廢恩義也
孤女有分必隨力厚嫁合得田產必依　條分給若
吝於目前必致嫁後有所陳訴
寡婦再嫁或有孤女年未及嫁姑內外親姻有高義
者當若己之試親促鞠養於舅姑之家俟其長而
成親若隨母而歸義父之家則嫌疑之間多不自
明
中年以後喪乃人之大不幸幼子稚女無與之撫

存飲食衣服凡閨門之事無與之料理則難於不
娶妻在室之人則少艾之心非中年以後之人所
能御娶寡居之人或是不能安其室者亦不易制
兼有前夫之子不能忘情或有親生之子豈免二
心故中年再娶為尤難然婦人賢淑自守和睦如
婦人不預外事者蓋謂夫與子既賢外事自不必預
若夫與子不肖掩蔽婦人之耳目何所不至今人
多有游蕩賭博至於鬻田園甚至於鬻其所居妻
猶不覺然則夫之不賢而欲求預外事何益也子
之鬻產必同其母而偽書契字者有之重息以擬
貸而兼并之人不憚於論訟茶臨以轉貨而官
司責其必償為母者終不能制然則子之不賢而
欲求預外事何益也此乃婦人之大不幸為之奈
何為夫能念其妻之可憐為子能念其母之可
憐頓然悔悟豈不甚善

婦人有以其夫蠢懦而能自理家務計算錢穀出入
人不能欺者有夫不肖而能与其子同理家務不
致破蕩家產者有夫死子幼而能教養其子敦睦
內外姻親料理家務至於興隆者皆賢婦人也而
夫死子幼居家營生最為難事托之宗族宗族未
必賢托之親戚親戚未必賢賢者又不肯預人家
事惟婦人自汲汲算而所托之人本良自始稍識
公義則無患不然者不少矣其間有人之男女不
幸幼小之時父母欲得佳偶若論目前門戶而不
論男女之賢否乃可見若早議婚姻而令貧改昔貴而今
賤或所議之女很戾不檢從其前約則難保家背義而爭訟
由之以興可不戒哉

男女議親不可貪其閥閱之高資產之厚苟人物不
相當則子女終身抱恨況又不和和生他事者乎

有男雖欲擇婦有女雖欲擇婿又須自量我家子女
如何如我子愚騃下若娶美婦豈特不和或有
他事如我女醜拙很妬若嫁美壻萬一不得卒為
其棄出者有之況娶因非偶而不和孝父母不
容之罪也

古人謂周人惡褻以其言語及覆給女家則曰男富
給男家則曰女美近世尤甚給女家則曰男家不
求備禮且助出嫁遣之資給男家則厚許其所迁
之賄且虛指數目若事信其言而成婚則責恨見
其妻反目至於仳離者有之大抵嫁娶固不可
無媒而媒者之言不可盡信如此宜謹察于始

人之情親多愛因親及親以示不相忘此最風俗好
處然人間婦女無識多因相與而相賊至於相
忽遂至於相爭而不和友不若素不相識而疎遠
親者故凡因親義親最不可托孰謂其親又不
可忘其本意極於善良倘家周致無他患矣故
有姪女嫁於姑家獨爲姑氏所惡甥女嫁於舅家
獨爲舅氏所惡皆由此也凡
嫁女須擇家不可勉強然財產尚餘不可視
爲他人不以分給今世間有生男不得力而依托
過者

女家及身後葬祭皆由女子若豈可謂生女之心最爲可憐母家富而夫家
貧則欲得母家之財以與夫家夫家富而母家貧
則欲得夫家之財以與母家爲父母及夫者宜憐
而稍從之及其有男女嫁娶之後男家富而女家
貧則欲得男家之財以與女家女家富而男家貧
則欲得女家之財以與男家爲男女者小宜憐而
稍從之若或割裂益富此爲非宜不從可也
人言光景百年七十者稀爲其假忽易過而命窮之
人晚景最不易過大率五十歲前過二十年如十
年五十歲後過十年不啻二十年而增之享而

年者尤爲難過大率婦人依人而立其未嫁之前
有好祖不如有好父有好父不知有好兄弟有好
兄弟不如有好姪其既嫁之後有好翁不如有好
夫有好夫不如有好子有好子不如有好孫故婦
人多看少壯專貴而暮年無聊者蓋由此也凡
其親戚所宜於念
人之姑姨姊妹及親戚婦人年老而子孫不肖不能
供養者不可不收養然又須關防恐其身故之後
其不肖子孫妄經官司稱其人因飢寒而死或
稱其人有遺下囊篋之物官中受其牒必爲追證
不免有擾須於生前令自之於衆貿之於官稱身
外無餘物則免他慮大抵要爲萬全之事須令死
後
父祖高年急於營幹多將財產均給子孫若父祖出
於公心初無偏曲子孫各能孝力不事游蕩則均
給之後既無爭訟必至興隆若父祖緣有過房之
子緣有前母後母之子緣有子亡而不愛其孫又
有鄙吝薄於子孫力求均給其父祖又於其中暗
有輕重安得不起他日爭端若父祖緣其子孫內
有不肖之人慮其侵害他財不得已而均給者止
可逐時均給財穀不可均給田產彼

以為己分所有必邀求尊長立契典賣與賣既尽窺覩他家從而構
攝害同於破蕩不可不思大抵人之子孫或十數其
人皆能守己其中有一不肖則十數均受其害望
於破家者有之　國家法令百端終不能防欲保延家祚者貽他家之已
智謀百端終不能防欲保延家祚者貽他家之已
往思我家之未來可不修德孰慮以為長久之計
耶

遺囑留之文皆賢明之人為身後之慮然亦須公平乃
可以保家如切於偏愛妻妾愛子中有
偏曲厚薄或妄立嗣或妄逐子不近人情之事不
可勝數皆所以興訟破家也

父祖有慮子孫爭訟者常欲預為調停之方而不知
風燭不常因循不決至於疾病危篤雖中心尚了
然而口不能言手不能動飲恨而死者多矣況有
神識昏亂者乎

人之智識固有高下父本高下殊絶者高之見下如
登高望遠無不尽見下之視高如在牆外欲窺牆
重若高下相去遠甚若相去遠甚若高低止較三五着
勿告徒費若煩躁如亦莫若高低止較三五着
尚可對弈國手與手

富貴乃命分偶然當宜以此騐做鄉曲若本自貧賤
身致富厚本自寒素身致通顯此雖人之所謂賢
亦不可以此取尤於鄉曲若因父祖之遺資而坐
營肥濃與父祖之俾任而剋致通顯此何以異於
常人其間有欲以此驕做鄉曲而因人之富貴
貧賤設為高下等級見有官職者則礼恭
而心敬貧財愈多官職愈高則恭敬又加焉至視
貧者賤者則礼傲而心慢有不少頽然殊不知彼
之富貴非我之榮我之貧賤非我之辱何用高下
分別如此長厚有識君子必不然也

操履與升沉自是兩途不可謂操履正自宜榮貴
操履不正自宜困阨若如此則孔顏應為宰輔而
古今幸偷遠官不復小人矣蓋操履正者當日之
行之事不可以此責效於外物責效不效則操履

必合而所守或變遂為小人之歸矣今世間多有
愚蠢而鄉富厚智慧而居貧窶者皆自有一定之
分不可致詰若知此理安而處之普不省事
世事多更變乃天理如此今世人往往見目前猶二
樂盛以為此生無足慮不旋踵而破壞者多矣大
抵天厎十年一換甲則世事一變今不須歷久論
遠只以鄉曲十年前二十年前比論目前其成敗
興衰何嘗有定勢世人無遠識凡見他人與進及
有如意事則懽娛自他人衰退及有不如意事則
譏笑同居及同鄉人最多此患若知事無定勢則
自處之不暇何暇妬人笑人哉

應高年鄉黨富貴之人必須少壯之時儘盡艱難受盡
辛苦不曾有自少壯饒富貴安逸至老者早年登
科及早年受奏蔭之人必於中年齟齬不如意却
於暮年方得榮達或仕宦無齟齬必其生事窘薄
憂飢寒慮婚嫁若早年宦達不歷艱難辛苦及承
父祖生事之厎子更無不如意者多不獲富貴至終
乘除之理類多如此其間亦有始終纔爽而貴若乃
是有大福之人千萬人中間有之非可常也今
人往往機心巧思皆欲不受辛苦即鄉黨富貴至終
身蓋不知此理計較欲其子孫自少小又非理計較欲其成也
安然鄉黨大富貴先其敝惑也終於人不信天

測之機役使天下之人朝夕奔趨老死而不自覺不
如是則人生天地間全然無事而造化之術窮
然奔趨而得者不過一二奔趨而不得者蓋千萬
人世人終以一二者之故至於勞心費力老死無
成者多矣不知他人奔趨而得亦其定分中所有
者若定分中所有雖不奔趨遲必歲月亦終必得
故世有高見遠識超出造化機關之外任其自去
自來者往往中平夷無憂甚能忘所謂奔趨及
相傾之事未嘗萌於意間貝亦何爭之有前輩謂
死生貧富來注定君子藏得安為君子小人枉了
做小人此言甚切人自不知耳
人生世間自有知識以來即有憂患不如意事小兒
叫號皆其意有不平自幼至少至壯至老如意之
事常少不如意之事常多雖大富貴之人天下之
所仰羨以為神仙而其不如意處各自有之與貧
賤人無異特所憂慮事異爾故謂之缺陷世界
以人生世間無足心滿意者能達此理而順受之
則可少安

凡人謀事雖日用至微者亦須細加審度而後下手庶無復後
悔若偶然易成後必有不如意者隨之雖成或幾成

則度如此靜思之則見此理可以覺悟

人之德性出於天資者各有所偏君子知其有所偏故以其所習爲補之則爲全德之人常人不自知其偏以其所習爲是所謂蔽於一曲者也多失若言九德所謂寬柔愿亂擾毅直簡剛強者天資也所謂栗立恭敬毅溫廉塞乂者習爲也此聖賢之所以爲聖賢也後世有以性急而佩韋性緩而佩紘者亦近此類雖然已之所謂偏者若不自覺須詢之他人乃知

人之性行雖有所短必有所長與人交游若常見其短而不見其長則時日不可同處若常念其長而不顧其短雖終身與之交游可也

廆己接物而常懷慢心偽心如心疑心者皆自取輕辱於人盛德君子所不爲也慢心之人自不如人而好輕薄人見敵己以下之人及有求於我者面前既不加禮背後又竊譏笑若能回省其身則愧汗淡背矣偽心之人言語委曲若甚相厚而中心乃大不然一時之間人所信慕用之稍三則蹤跡露見爲人所嗤去矣如心之人常欲我之高出於人故聞有稱道人之美者則忿然不平以爲不然聞人有不如人則欣然笑快此何加損於人抵厚然可疑心之人人之出言果有心而反省思

繹曰此譏我何事則與人締怨常萌於此賢者聞人譏笑若不聞焉此豈不省事

言忠信行篤敬乃聖人教人取重於鄉曲之術蓋財物交如不損人而益己患難之際不妨人而利己所謂忠也有所許諾必信期約時刻不易所謂信也處事近厚謂之敬也若能行此非惟取重於鄉曲則亦無入而不自得然敬之一事於己無損出入啐啄假借其中心則輕薄是能敬而不能篤君子指爲諛佞奚亦以此夫今世之人能忠信篤敬者既蓋寡矣能真人以忠信篤敬者皆然後實其在人者如在己有人能無其在我者固善矣乃欲責人之似己一或不滿吾意則疾之已甚亦非寅容德者祇益貽怨於人有人不善之實求其人之不見不聞安然自肆無所畏忌殊不知人之耳目可掩神之聰明不可揜況吾之處事心以爲是人雖不知神已知之矣況人之出言果有心而反省思心以爲不可心以爲非人雖

不知神已知之矣吾心即神即福福心不可欺
神亦不可欺詩曰神之格思不可度思矧可射思
釋者以謂吾心以為神之至也尚不可得而窺測
況不信其神之在左右而以厭射之心處之則亦
何所不至哉

人爲善事而未遂禱之於神求其陰助雖未見効
之亦無愧至於爲惡事而未遂亦禱之於神求其陰
助豈非欺神哉

理而禱之於神使神果從其言而事中此乃貽怒
於神開其禍端耳

九人行己公平正直可用此以事神而不可恃此以
慢神可用此以事人而不可恃此以做人鋪孔子
亦以敬鬼神事大夫畏大人爲言況下此者哉彼
有行己不當理者中有所慚動知畏猶能避遠
災禍以保其身乎於君子而偶罹半災禍多由
自貽以召致之耳

人之處事能常悔往事之非常悔則言之失常悔往
年之未有知識其賢德之進所謂長日加益而人
不自知也古人謂行年六十而知五十九之非者
可不勉哉

九人爲不善事而不成正不須怨天尤人此乃天之
所愛終無後患如見他人爲不善事而得意者未
須多羨此乃天之所厭終無福祐如見他人爲善
而不見識終有不及後生例以老成爲法閱此其真

試見幼之高談以訓後生者後生厭聽而毀詆者多矣及後生卽
可以佩服然已在險阻艱難備嘗之後矣
聖賢猶不能無過況人非聖賢安得無事善人有過失非其父兄孰肯臨而規之軻肯諫孟子而孟子不
然相識不過背後竊議之耳君子惟恐有過密訪人之有言求諫而思改小人聞人之有言則好爲
強辨至絕往來或起爭訟者有矣
言貴簡要在我可以少悔在人可以少怨
人之出言舉事能思慮循理而不幸有失則在可諫可議之域至於忽其情性而妄言妄行或明知其
非而故爲之者是人必挾其兇暴強悍以排人之諫己善處鄉曲者如見似此之人非惟不敢諫諍亦不敢質於言議之間所以遠悔厚也
忍平昔所厚之人有失而私納忠言反爲人所怒我與汝至相厚汝亦諒我耶孟子曰不仁者可
與言哉
不善人雖人所共惡然亦有益於人大抵見不善人則檢攝不自爲不善見不善人則改修故家無不義人則孝弟之行不
彰鄉無不善人則誠厚之跡不著璧如雪石彼自銷損耳刀斧資之以爲利老子云不善人乃善人
之資謂此爾若見不善人而與之同惡相濟爲與之爭爲長雄則有損而已尺何益
鄉曲有不肖子弟耽酒好色博弈游蕩親近小人豢養驕逐轉於破蕩家產至爲乞丐竊盜若此其家
門厄數如此或其父祖檢惡至此未聞有用諫誨而改者雖其至親亦當勉之無可柰何不必說諫
徒厚其怨
勉人爲善諫人爲惡固是美事先須自省若我之平昔自不能爲人豈惟人不見聽亦反爲人所薄且
如己之正朝可稱乃可誨人以立朝之方己之臨政有效乃可誨人以臨政之術己之才學爲人所
尊乃可誨人以進修之要己之性行爲人所重乃可誨人以操履之謹己能身致富厚乃可誨人以
治家之法己能處父母之側而諧和無間乃可誨人以至孝之行苟懷不然譎不反爲所笑
人有出言吾善而或有非之者當衆心難一概口難齊如此君子之出言舉事揆之吾心稍
礙則紛二之言皆不足凭亦不必辯自古聖賢當
代宰輔一時守令皆不能免況居鄉曲同爲編氓
尤其所無恩或輒議己亦何惟爲是抵相非爲非
必如忌之人及素有仇怨者此皆何足以定公論

正當勿邮勿辨也

人有能順我之美使我喜聞而不覺其諛者小人之最玅點者也彼其面諛我而諛我喜交其退與他人語未必不竊笑我爲他所弄也此人意之所向先發其機導而迎之使人喜其言與暗合最玅點者也彼其揣我意而果合及

之遠其檢惡之深天誅之加則其家之子孫自能爲其父祖破壞以與鄉人復讎也鄉曲有論訟以致追擾州縣不敢治之人把持官長妄有論訟以致追擾州縣不敢治其罪又有恃其父兄子弟之衆結集兇強奪人所有之物不痛意鞭打又復賄賂州縣多不竟其罪如此之人亦不必求以窮治遣其愁還之深天誅之加則無故而自罹於憲網有計謀所謂君子中之小人不可不及拔苗大抵作惡而幸免於罪者必於他時與鄉曲士大有拔術以使人近之不可遠之則難者所故而受其報所謂天網恢恢踈而不漏也

士累世農工商賈僕隸之流有天資忠厚可任以事可委以財者所謂小人中之君子不可不知宜銷撫之以恩使復盡其誠小人不可不防慮其信義有失爲我士大夫居家能思居官之時則不至于請謁而挽時政居官能思居家之時則不至很愎暴橫而貽人怨不能回思者皆是也故見任官每每痛害居官之可惡寄居官亦多諒見任官之不易併與其善者而掩之也

忠信二事君子不守者多且如小人以物飾爲新奇假僞之物飾爲眞實如紗帛之用膠粉米麥之類染之增濃假以食之使以水藥材之易以他物亂其真味食用有不邮也其不忠也類如此負人財物欠而不償久尚索之期以一凡如期索之又不償至于十數期而不償如初一凡如期索之又不償至于十數期而不償如此其他不可悉數小人朝夕行之暑不之拔爲君子者往往忽處直欲深治之至於歐打論訟若君子自省其身不爲不忠不信之事而憐小人之无知又其間有不得已而爲自便之計至於如此可以少置之度外也

張文潛令吳人知撫州日嘗有賣假藥者出牓戒約曰陶隱居孫貞人所本草千金方濟物利生多積陰德名在列仙自此以來行醫之時則不至很愎暴橫而貽人怨不能回思者皆是也故見任官每每痛害居官之可惡寄居官亦多諒見任官之不易併與其善者而掩之也

忠信二事君子不守者多且如小人以水藥材之易以他物亂其真味食用有不邮也其不忠也類如此負人財物欠而不償久尚索之期以一凡如期索之不償至于十數期而不償如初一凡如期索之又不償至于十數期而不償如此其他不可悉數小人朝夕行之暑不之拔爲君子者往往忽處直欲深治之至於歐打論訟若君子自省其身不爲不忠不信之事而憐小人之无知又其間有不得已而爲自便之計至於如此可以少置之度外也

張文潛令吳人知撫州日嘗有賣假藥者出牓戒約曰陶隱居孫貞人所本草千金方濟物利生多積陰德名在列仙自此以來行醫之時則不至很愎暴橫而貽人怨不能回思者皆是也故見任官每每痛害居官之可惡寄居官亦多諒見任官之不易併與其善者而掩之也

忠信二事君子不守者多且如小人以水藥材之易以他物亂其真味食用有不邮也其不忠也類如此負人財物欠而不償久尚索之期以一凡如期索之不償至于十數期而不償如初一凡如期索之又不償至于十數期而不償如此其他不可悉數小人朝夕行之暑不之拔爲君子者往往忽處直欲深治之至於歐打論訟若君子自省其身不爲不忠不信之事而憐小人之无知又其間有不得已而爲自便之計至於如此可以少置之度外也

張文潛令吳人知撫州日嘗有賣假藥者出牓戒約曰陶隱居孫貞人所本草千金方濟物利生多積陰德名在列仙自此以來行醫之時則不至很愎暴橫而貽人怨不能回思者皆是也故見任官每每痛害居官之可惡寄居官亦多諒見任官之不易併與其善者而掩之也

忠信二事君子不守者多且如小人以水藥材之易以他物亂其真味食用有不邮也其不忠也類如此負人財物欠而不償久尚索之期以一凡如期索之不償至于十數期而不償如初一凡如期索之又不償至于十數期而不償如此其他不可悉數小人朝夕行之暑不之拔爲君子者往往忽處直欲深治之至於歐打論訟若君子自省其身不爲不忠不信之事而憐小人之无知又其間有不得已而爲自便之計至於如此可以少置之度外也

張文潛令吳人知撫州日嘗有賣假藥者出牓戒約曰陶隱居孫貞人所本草千金方濟物利生多積陰德名在列仙自此以來行醫之時則不至很愎暴橫而貽人怨不能回思者皆是也故見任官每每痛害居官之可惡寄居官亦多諒見任官之不易併與其善者而掩之也

家宰主順陰陽之宜服食器用之節
無益反致損傷豈非推
況万物之中人命最重無辜被禍其冤
更不尽載舍人此言豈止爲假藥者言之有識之
人自宜觸類

市井街巷茶坊酒肆皆小人雜處之地苟輩或有經
由須當嚴重共辞親則遠輕侮之患或有狂醉之
人宜即回避不必與之較可也

居於鄉曲輿馬衣服不可鮮華蓋鄉曲親故居貧者
多在我皆揭然異衆貧者羞恥必不敢相近我亦
何安之有此說不可與口尚乳臭者言

婦女衣飾惟務潔靜尤不可異衆且如十數人同處
而一人之衣飾獨異衆所指目其行坐能自安否

飲食人之所欲男女人之所欲而不可無也非理求之則爲竊爲盜
濫財物人之所欲而不可无也非理得之則爲盜
爲贓人惟縱欲則爭端啓而獄訟興聖王慮其如
此故制爲禮以節人之飲食男女制爲義以限人
之取與君子於是三者雖知可欲而不可輕形於
言況敢萌於心小人反是

聖人云不見可欲使心不亂此最省事之要術蓋人
見美食而必嚥見美色而必凝視見錢財而必起
欲得之心苟非有定力者皆不免此惟能杜其端
源見之而不顧則無妄想無妄想則無過舉矣

子弟有眹於情慾遂而忘返至於破家而不悔者蓋
始於試爲之由其中無所見不能識破則遂至於
不可回

世人有慮子弟血氣未定而洒色博弈之事得以昏
亂其心尋至於失德破家則拘之於家嚴其出入
絶其交遊致其無所聞見樸野蠢鄙不近人情殊
不知此非良策葉防一眹情竇頭開如火燎原不
可撲滅況拘之於家無所用心却容爲不肖之事
與出外何異不若時其出入謹其交遊鍾不肖之
事習聞既熟自能識破必知愧而不爲縱試爲之
亦不至於樸野蠢鄙令衆所指目其行坐能自安否

起家之人生財當庶乃日夜憂懼憲不免於飢寒破
家之子生事日消乃輒昂自恣謂不復可慮所謂
吉人凶其吉凶人吉其凶此其效驗常見於已壯
未老已老未死之前識者當自默喻

起家之人見所作事無不如意以爲智術巧妙如此
不知其命分偶然志氣洋洋貪多圖得又自以爲
獨能久遠不可破壞當不爲造物者所竊笑蓋其
破壞之人或已生於其家日子曰孫前後立於

其忍者皆他日殃父阻破壞生事之人恨其父祖
目不及見耳前輩有建第宅安工匠於東廡曰此
造宅之人宴子弟於西廡曰此賣宅之人後果如
其言近世士大夫有言曰所可見者謾爾經營目
所不及見者不須置之謀慮此有識君子知非人
力所及其間中寬泰與嚴迷之人如何

起家之人易於增進成立者蓋服食器用及吉凶百
費規模淺俟尚循其舊故日又之數多於已出此
所以常有餘富家之子易於傾覆破蕩者蓋服食
器用及吉凶百費規模廣大尚循其舊又分其財
產立數門戶則費用增倍於前日子弟有能省悟

遂謀損節猶慮未及況有不之悟者何以支梧古
人謂由奢入儉難蓋謂此爾大貴人之家尤難於保成方其致位通顯雖在閒冷其俸
給亦厚其饋遺亦多其使令之人滿前皆州郡廳
隸極於華侈而其費不出於家財時此有何術不過臨時醬酷
生業皆早慮也至於養女亦當早為儲蓄衣衾粧
奩之具及至遣嫁乃不費力若貧而不問但稱臨
時此有何術不過臨時醬酷及不邮女子之羞
見人也至於家有老人而送終之具不為素辦亦
稱臨時亦無他術亦是臨時
之不如儉也今人有生二女而種杉萬根者待女

人有財物慮為人所竊則必緘縢固鐍封識之甚嚴
慮費用之無度而致耗散則必箅計較量支用之
甚節然有甚嚴而有失者蓋百日之嚴無一日之
疎則無失百日嚴而一日不嚴則一日之失與百
日不嚴同也有甚節而終至於濫之者蓋百事節
而無一事之費則不至於濫之百事節而一事不
節則一事之費與百事不節同也所謂百事者自
飲食衣服至宅園館舍馬僕御器用玩好蓋非一
端此後隨其財力則不限之費不量財力而為之
或鎖財力可辦而過於侈靡近於不急皆妄費也

長則鬻衫以爲嫁資此其女必不至失時也有於
少卅之年置壽衣壽器壽堂者此其人必不至三
日五日無衣無棺可斂三年五年無地可葬也
居官當如居家必有顧藉居家當如居官必有綱紀
士大夫之子弟苟無世祿可依而欲爲
仰事俯育之計莫如爲儒其才質之美能習進士
業者上可以取科第致富貴次可以開門教授以
受束脩之奉其不能習進士業者上可以事筆札
代賤簡之役次可以習點讀爲童蒙之師如不能
爲儒則巫醫僧道農圃商賈伎術凡可以養生而
不至於辱先者皆可爲也子弟之流蕩至於爲乞
丐盜竊此最辱先之甚然世之不能爲儒者乃不
肯爲巫醫僧道農圃商賈伎術等事而甘心爲乞
丐盜竊者深可誅也九強頗於貴人之前而求其
所謂應副折腰於富人之前而托名於假貸其遊食
於寺觀而人指爲穿窬子皆乞丐之流也居官而
掩蔽衆目盜財入己居鄉而欺凌愚弱奪其所有
私販官中所禁茶鹽酒酤之屬皆竊盜之流也世
人有爲之而不自愧者何哉
凡人生而無業及有業而喜於安逸不肯盡力者家
富則習爲下流家貧則必爲乞丐凡人生而飲酒
無業食肉無度好遊蕩習博弈者家富則致於破
蕩家貧則必爲盜逸之處
人有患難不能施以救助所所貧乏不自存而其人
而以作謁爲業挾揕哽佞之術遍謁貴人富人之
門過州干州過縣干縣有所得則以爲己能無所
得則以爲怨讎在今日則無感恩之心在他日則
無報德之事正可以不邮不顧待之豈奇計吾之
不敢用以資他之不當用
居鄉及在旅不可輕受人之恩
之恩常在吾懷每見其人常懷敬畏而其人亦以
有恩在我常有德色及吾未達之時受人
不及不報則爲虧義故雖一飯一縑亦不可輕受
歷歷在心古人言施人勿念受施勿忘誠爲難事
前輩見人仕宦而廣求知己戒之曰受恩多則難
以立朝宜詳味此
今人受人恩惠多不記省而有所惠於人雖微物亦
人有居貧困時不爲鄉人所頓及其榮達則視鄉人
如仇讎殊不知鄉人不厚於我我以爲憾我不厚
於鄉人鄉人他日亦獨不記耶但於其平時薄我
者勿與之厚亦不必致怨若其平時不與吾相識

聖人言以直報怨最是中道可以通行大抵以怨報
怨固不足道而士大夫欲鼓長厚之名者或因宿
讎縱姦邪而不治皆矯飾不近人情聖人之所謂
直者其人賢不肖不以讎而廢之其人不肖不以讎而
庇之是非去取各當其實以此報怨必不至遽相
酬復無已時也
居鄉不得已而後與人爭又大不得已而後與人訟
彼稍服其不然則已之不必費用財物交結胥吏
求以快意窮治其讎至於爭訟財產本無理而強
求得理官吏貪縱或可如志寧不有愧於神明讎
者不伏更相訴訟所費財物十數倍於其所直況
遇賢明有司安得以無理爲有理耶大抵人之所
訟至有短長各言其長而掩其短有司不明則牽
連不決或決而不盡其情胥吏得以受賕而弄法
藏者之所以破家也
官有貪暴吏有橫刻賢良之人不忍鄉曲衆被其惡
故出力而訟之然今貪暴之官必有所恃或以其有
親寵在要路或以其爲州郡所深喜故常難動搖
橫刻之吏亦有所恃或以其爲見任官之所喜或
以其結州曹吏之有素故常無忌憚及至人戶有
所訴則官求勢要之書以請托吏以官庫之錢而
行賂毀去簿牒人戶雖健訟亦未便輕
勝兼論訴官吏之人又只欲却持官府使之獨畏
己初無爲衆除害之心常見論訴州縣官吏之人
恃爲官吏所畏拖延稅賦不納人戶有折變已獨
不受折變人戶有科敷已獨不伏科敷睨立庭下
抗對長官端坐同房罵辱胥吏官占官產不肯輸
租欺凌善弱強欲斷治請託公事必欲以曲爲直
或與胥吏通同爲姦把持官使之聽其所爲以
殘害鄉民凡如此之官吏如此之姦民假以歲月
縱免人禍必自爲天所誅也
士大夫相見往往多言某縣民頑及詢其
所以然乃謂見任官贓污狼藉鄉民吞聲飲氣而
不敢言則爲淳鄉民列其惡而訴之州郡監司則
爲頑此其得頑之名豈不枉哉今人多指奉化縣
爲頑閒之奉化人則曰所訟之官皆有入已贓何
謂奉化爲頑如黃岩等處人言皆然此正聖人所
謂斯民也三代之所以直道而行也何頑之有今
具其所以爲頑之目應納稅賦而不納及應供科
配而不供則爲頑若官中因事廣科從而隱瞞其
民戶不肯供納則不爲頑官吏斷事出於至公又
合法意乃任私忿求以讎翼則爲頑若官吏受財
斷直爲曲事有冤抑次第陳訴則不爲頑官員清
正斷事自己豪橫之民無所行賂無所措謀則与

胥吏表稟撰合語言粧點事務妄興論訴則當頭
若官員與吏爲徒百般詭計掩人耳目受接賄賂
偷盜官錢人户有能出力爲衆論訴則不爲頑
縣道有非理橫科及預借官物者必相率而次第陳
訟蓋兩稅自有常額足以供解發支雇縣官正已以率下則
民間無隱負不輸官中無侵盜妄用未敢以爲有
餘亦何不足之有惟作縣之人不自檢已喫者着
者日用者般挈往來送遺結托置造器用備辦囊
篋必其他百色之須取給於手分鄉司爲手分鄉
司者豈有將己財而奉縣官不過就簿曆之中恣
爲欺敝或攬人户稅物而不納或將到庫之錢而
他用或僞作過軍過客券疋及修葺廨舍而公求
支破或陽爲解發而中途截撥其弊百端不可悉
舉縣官既素受其污墨往往知而不問況又有憎
然不曉財賦之利病及曉之者又與之通同作弊
一年之間雖至小邑虧失數千緡殆不覺也於是
有橫科預借之患及有拖欠州郡之數又將任滿
請託關節以求脫去而州郡遂將積欠勒令後政
補償夫前政以一年財賦不足一年支解爲後政
者豈能以一年財賦補足數年財賦故於前政預
借錢物多不認理或別設巧計陰奪民財以求補
足舊欠其禍可勝言哉大凡居官涖事不可不
仔細猾吏姦民尤當深察若輕信吏人則彼
受鄉民遺賂百端撰造以曲爲直從而斷決豈
不枉哉間有子弟爲官懵然不曉事理者又有
與吏同貪雖知其是否而妄決者鄉民冤抑莫
伸往官多無後者以此盡亦思上之所以責任
我者何意而下之所以赴朝於我者正望我以
以公心爲主非特在已無愧而子孫亦職有判
矣

子250 .58

人之居家須令垣牆高厚籬離周密牆壁門關堅牢隨損隨修如有水竇之須亦須常設格子務令新固不可輕忽雖竊盜之巧者穴牆剪籬穿壁決關俄頃可辦比之頹牆敗籬壞壁敞門以啓盜者有間矣且免奴婢奔竄及不肖子弟夜出之患如外有竊盜內有奸竇及子弟生事縱官司為之受理豈不重費財力

居止或在山谷村野僻靜之地須於周圍要害去處置立莊屋招誘丁多之人居之或有火燭竊盜可以即相救應

凡夜犬吠盜未必至亦是盜來探試不可以為他而不警夜間遇物有聲亦不可以為鼠而不警

屋之周圍須令有路可以往來夜間遣人十數遍巡之若慮事者居於城郭無甚隙地亦為夾牆使遶者若屋之內則子弟及奴婢更迭巡警

夜間覺有盜便須直言有盜徐起逐之盜必且竄可乘暗擊之恐盜之急以刃傷我及誤擊自家之人若持燭見盜自當准法無過毆傷

多蓄之家盜所覬覦而其人又多置什物甚於矜耀

尤盜之所垂涎也高牆壁門關堅牢物少者置金寶絲帛縱被盜亦不多失前輩有戒其家向冬夏衣之外藏帛以備不虞未過百匹此亦高人之見豈可與世俗言

劫盜有中夜放火露刃排門而入人家者此尤不可不防須於諸處往來路口委人為耳目或有異常則可以先知仍預置便門遇有盜急急老幼婦女且從便門走避又須子弟及僕者平時常備器械為彙敵之計可敵則敵不可敵則避切不可令盜得我之人執以為質則鄰保及捕盜之人不敢前

劫盜雖小人之雄亦自有識見如富家平時不刻剝又能樂施又能種種方便當共火擾攘之際指得保全至不忍焚掠汗辱者多是積惡之人富家各宜自省

家居或有失物不可不急尋則人或投之僻處可以復收則無事矣不急尋則轉而出外愈不可見又不可妄猜疑人猜疑之當則已或自疑恐生他處猜走不當則正竊者反自得意兄疑心一生則皆若竊物和贓來管有所執治而所失之物偶見或正竊者方獲則悔咎若何

居室不可無隣家慮有火燭無人救應宅之四圍如

無溪流當爲池井慮有火燭無水救應又須平時
撫恤鄰里有恩義有士大夫平時多以官勢殘虐
鄰里一日爲讎人刃其家火其屋宅鄰居更相戒
曰若救火火熄之後非惟無功彼更訟我以爲盜
取他家財物則獄訟未知了期若不救火不過丈
一百而已鄰里共甘受杖而坐視其大厦爲煨燼生
生之具無遺此其平時暴虐之故也
火從所起多從厨竈蓋厨屋多時不掃則埃墨易得
引火或竈中有留火而竈前有積薪接連亦引火
之端也夜間最當巡視
烘焙物色過夜多致遺火人家房火多有覆蓋宿火
而以衣籠置之上皆能致火須常戒約
蚕家屋宇作陰於炙簇之際不可不防火
農家儲積糞壤多爲茅屋或投死灰於其間須防內
有餘燼未滅能致火燭
茅屋須常防火風須常防火積油物積石灰須常
防火此類甚多切須詢究
富人有愛其小兒者以金銀珠寶之屑飾其身小人
有貪者於僻靜處壞其性命而取其物雖聞于官
而實于法何益
市肆小人有壯夫攜負不可令游衙巷慮有誘略

人有以正室妬忌而於別宅置婢妾者有供給娼女
而絶其與人往來者其關防非不密監守非不謹
然听委監守之人得其隔遺反與外人爲耳目以
通往來而主翁不知至養其所生子爲嗣者又有
婦人臨蓐主翁不在則弃其所生之女而取他人
之子爲己子者主翁從而收養不知非其己子庸
俗愚暗大抵類此

婦人多知有正室者少蓄婢妾者多無正室
夫蓄婢妾者內有子弟外有僕隷皆當關防制以
主母猶有他事況無所統轄以一人之耳目臨之
豈能欺蔽哉蓄年尤非所宜使有意外之事當如
之何

夫蓄婢妾之家有僻室而人所不到有使門而可以
通外或偪厠與廚竈相近而使婦夫掌庖或夜飲
在於內堂而使僕子供過其弊有不可防者蓋此
曹深諳而主不之猜此曹逸爲耳目而主又何由
知覺

夫買婢妾教之歌舞或使侑樽以爲賓客之歡切不
可留妾貌點慧過人者慮有惡客起覬覦之心彼
有矣我爲家長者於使令之際常多叱咄甘
食不能平於是籌算加之或失手而至於死亡者
裁截物色必以長爲短若此之類殆非一端又性
多忘囑之以事全不記憶又性多執所見不是自
以爲是又性多狠輕於應對不識分寸所以雇主
於使令之際常多叱咄甘
食不能平於是籌算加之或失手而至於死亡者
有矣我爲家長者於使令之際有不如意當云小
人天資之愚如此鄙寬
怒可也如此則僕者可以免罪主者胷中亦大安
樂省事多矣至於婢妾其愚尤甚婦人既多褊急
很愎暴忍殘刻又不知古今道理其所以責備婢

妾者又非丈夫之比爲家長者宜於平昔常以侍
奴僕之理喻之其間必自有曉然者
人之居家凡有作爲及安頓什物以至田園倉庫廚
厠等事皆自爲之區處然後三令五申以責付奴
僕猶懼其遺忘不如吾志今有人一切不爲之區
處凡事無大小聽奴僕自爲謀不合己意則怒罵
鞭撻纔之彼愚人上能出力以奉吾令而已豈能
善謀一一暗合吾意若不知此自見多事且如工
匠執役必使一不執役者爲之區處謂之都料匠
蓋人凡有執爲則不服他見須令一不執爲者旁
觀而爲之區處則不煩擾而功增倍矣

婢僕有頑很全不中使令者宜善遣之不可留留則
生事主或過於毆傷此輩或挾怨爲惡有不容言
者婢僕有竊盜及逃亡者宜送之於官依法治之
不可私自鞭撻亦恐有意外之事或逃亡非其本
情或所竊止於飲食微物宜念其平日有勞只罪
懲之仍前留備使令可也

婢僕有小過不可親自鞭撻蓋一時怒氣所激鞭撻
之數必不記徒且費力婢僕未必知畏惟徐徐責
問令他人執而撻之視其過之輕重而定其數雖
不過怒自然有威婢妾亦自然畏懼矣寧爲胡倅
產特之家子弟不得自打僕隸婦女不得自打婢

妾有過則告之家長家長爲之行遣婦女自打婢
妾則撻子弟此賢者之家法也
婢僕有過既已鞭撻而呼使令辭色如常則無他
事蓋小人受杖方內懷怨而主人怒不之釋恐有
輕生而自殘者
婢僕有無故而自經者若其身温可救不可解其縛
須急抱其身令稍高則所縊處必稍寬仍更令一
人以指於其縊處漸漸覓之覺其氣漸往來乃可
解下仍急令人吸其鼻中使氣相接乃可以蘇或
不曉此理而先解其縛緊抱其身力重其縊處愈急
只一噓氣便不可救此不可不預知也如身已冷
不可救或救而不蘇當速本處不可移動叫集鄰
保以事聞官仍令得力之人日夜同與守視恐有
大鼠之屬殘其屍也自刃不殊宜以物掩其傷處
或已絶亦當如前說人家有井焚燬處宜爲缺級
令可以上下或有墜井投井者可以令人救應或
不及亦當如前說溺水投水而水深不可援者宜
以竹篙及木板能浮之物投與之溺者有所執則
身浮可以救應或不及亦當如前說
婢僕無親屬而病者當令出外就鄰家醫治仍經鄰
保錄其詞訟報以聞官或有死亡則無他慮

婢僕欲其出力辦事其所以禦飢寒之具烏容已者
不可不留意衣須令其温食須令其飽至大夫有
疾醫藥不假妻孥之紡績則足以衣其身蓄僕不
獻多穀之耕種則足以飽其腹人抵小民有力足
以辦衣食而力無所施則不能以自活故求就役
於人爲富家者能陰隱之恣蓄婢僕乃以其
力選養其男以繼父母之業而乳我烏因挾以歸鄉使其
一家離散生前不復相見者士夫過相庇護國
家法令有不能禁彼得送還其夫以人之女爲婢年
以人上人妻爲婢年滿而送歸其父母以他鄉之人爲婢年滿而送歸
其鄉此風俗最近厚者浙東士大夫多行之有不
還其夫而擅嫁他人者有不還其父母而擅與嫁人者
皆與盜之端況有不然者乎其離親戚去鄉土役之終
身與夫無子死爲無依之鬼豈不甚可憐哉

蓄奴婢惟本土人最善蓋或有病患則可責其親屬
爲之扶持或有非理自殘既有親屬明其事因公
私又有質證或有婢妻無夫子兄弟可依僕隸無
家可歸念其有勞不可不養者當令預經鄉保自
言併陳于官或預與之擇其配婢使之嫁僕使之
娶皆可絶他日意外之患也

雇婢僕須要牙保分明不可令我家人爲

也
買婢妾既已成契不可不細詢其所自來恐有良人
子女爲人所誘略賣然則即告之官不可以婢妾
還與引來之人虐殘其性命也
買婢妾須問其應典賣不應典賣如不應典賣則不
可成契或果窮乏無所依倚須令經官自陳下保
審會方可成契或其不能自陳令引來之人契中
稱說少與雇錢待其有親人識認即以與之也
族人隣里親戚有狡獪子弟能恃強凌人損彼益此
富家多用之以爲鷹犬牙且得目前快意此輩內既
姦巧外常柔順子弟責罵押玩常能容忍爲子弟
者亦愛之他日家長既沒之後誘子弟爲非者皆
此等人也大抵爲家長者必自老練又其智畧能
駕馭此輩故得其力至於子弟賢明知其父兄
則無處中材之人鮮不爲之敲惑以致敗家唐
史有言妖僧孽狐當晝則伏息自如得夜乃爲之
祥正謂此輩若平昔延接淳厚剛正之人雖言語
多拂人意而子弟與之久處則有身後之益所謂
快意之事常有損拂意之事常有益凡事皆然宜
廣思之
幹人有管庫者須常謹其簿書審其見存幹人有管
穀米者須嚴其簿書謹其簸揚兼擇誠良之人使

之看守幹人有貸財本與販者須擇其淳厚愛
家累方可付托蓋中產之家日費之計猶難支梧
況受僱於人其飢寒之計豈能周足中人之性目
見可欲其心必亂況下愚乎見如不見今其財物
安得不動其心向來財不滿其意而充其欲故內
則與骨肉同飢寒外則視所見如不見今其財物
盈溢于目前若日日嚴謹此心姑寢主者事勢稍
寬則亦何憚而不爲其始也移用甚微其心以爲
可償猶未經慮久而主不之覺則日增爲月益爲
積而至於一歲移用已多其心雖喘息無可奈何
則求以掩覆至二年三年侵欺已大彰露不可掩
覆主人欲峻治之已近嗑腸故凡委託幹人所宜
緊此
國家以農爲重蓋以衣食之源在此欽人家耕種出
於佃人之力可不以佃人爲重遇其有生育婚嫁
營造死亡當厚賙之耕耘之際有所假貸少收其
息水旱之年察其所虧旱爲除減不可有非理之
需不可有非時之役不可令子弟及幹人私有所
援不可因其饑者告語增其歲入之租不可強其
稱貸使厚供息不可見其自有田園輒起令負園之
意視之愛之不啻如骨肉則我衣食之源悉藉其
力俯仰可以無愧怍矣

佃僕婦女等有於人家婦女小兒處稱莫令家長知
而欲重息以生借錢穀及欲借質物以濟急者皆
是有心脫漏必無還意而婦女小兒不令家長知
則不敢取索終爲所負爲家長者宜常以此喻其
家人知也
尼姑道婆媒婆及婦人以買賣針炙爲名者皆
不可令入人家凡脫漏婦女財物及引誘婦女悉
不妥之事皆此輩也
池塘陂湖河埭蓄水以溉田者須於每年冬月水涸
之際浚之使深築之使固遇天時亢旱雖不至於
大稔亦不至於全損令人往往於亢旱之際常思
修治至收刈之後則忘之矣諺所謂三月思種桑
六月思築塘蓋傷人之無遠慮如此
池塘陂湖河埭有衆享其溉田之利者田多之家當
相與率倡令田主出食佃人出力遇冬時修築令
多蓄水及用水之際遠近高下分水必均非止利
己又且利人其利豈不博哉令人當修築之際新
出食力及用水之際查問交爭互有以相毆至
死者縱不死亦至坐獄被刑豈不可傷然至此者
皆田主墜交之罪也
栽種桑竹木之屬春時種植其非鄰事十年二十年之
間即草其利令人往往於山陰地低非栽種
於兄弟析產或因一根苗之微分毫失歡比隣山
地偶有竹木在兩界之間則興訟連年寧不思使
向來天不產此則將何所爭若以爭訟所費庸工
植木則一二十年之間所謂材木不可勝用也其
間有以果木逼於鄰家實利有及於其墓壟雖則怒
而伐去之者尤無所見也
人有小兒須常戒約莫令與鄰里損折果木之屬人
養牛羊須常看守莫令與鄰里踏踐山地六種之
屬人養鷄鴨須常照管莫令與鄰里損啄菜茹六
種之屬有產業之家又須各自勤謹墳墓山林欲
聚録長茂蔭映須高其牆圍令人不得踰越園圃
種植菜茹六種及有時果去處嚴戒其雞園不通人
往來則亦不至臨時責怪他人也
人有田園山地界至不可不分明異居分析之初置
產典賣之際尤不可不仔細人之爭訟多由此始
且如田畝有因地勢不平分一丘爲兩丘者有欲
便順併兩丘爲一丘者有以屋基山地爲田又有
以田爲屋基園地者有改移街路水圳者官中雖
有經界圖籍壞爛不存者多矣況又從而改易之
經官司鄰保驗證豈不大啓爭端人之田畝有在
上丘者若常修田畔莫令傾倒人之屋基園地若
及時築護垣墻繕補即修人之山林若分明挑掘

溝壑繕損即修有何爭訟惟其園葬田畔傾倒修治失時屋基園地止用雜園年深壞爛因而侵占山林或用分水猶可辯明間有以木以石以坎爲界年深不存及以坑爲界而外又有一坑相似者未嘗不紛紛不決之訟也至於分析止憑開書典買止憑契書或有園葬該載不明公私皆不能決可不戒哉間有典買山地幸其界至有疑故令元契掩說不明因而包占者此小人之用心過明官司自正其罪矣

分析之家置造開書有各人止錄己分所得田產者有一本互見他分者止錄己分多是內有私曲不欲顯暴故常多爭訟若互見他分厚薄肥瘠可以畢見在官在私易爲析斷此外或有宜勞於衆衆分弃與田產或有一分獨薄衆分弃與田產或有因責財因仕宦置到來歷明白或有因營運置到而衆不願分者此宜於開書後開具仍須斷約不在開具之數則爲漏開雖分析後許應分人別求均分可以杜絕隱瞞之弊不至連年爭訟不決

不然此皆俗曹初無遠見規避於目前而貽爭於身後可不鑒此

人有已分財產而欲避免差役則冒同宗有官之人爲一戶籍者皆他日爭訟之端由也

縣道貧乏遇有析戶印開則厚有所需人戶憚於所費皆隱而不印私自割析經年既深貧富不同恩義頓疎或至爭訟一以爲已分失去開書一以爲分財未盡未立開書官中從文則礙情從情則礙文故多又而不決之患凡析戶之家宜即印開書以杜後患

人戶交易當先憑牙家索取開書品搭出立段圖號就問見佃人有無界至交加典賣重疊交問其所親有無應分人出外未回及在里幼未經分析或係典產必問其初應與不應受弃或寡婦孤子被欺交易必問其初曾與不曾勘會如係轉典賣則必問其元契已未投印有無諸般違礙方可立契如有寡婦幼子應押契人必令人親見其押字如價貲年月四至畝角必即書填應債負物不可用必待見錢取錢必有處所搭錢人必有姓名已成契後必即投印處有交易在後而投印在前者已印契後必即離業後必即割稅慮因循不割稅而爲人

告論以致拘没者　官中條令惟交易一事最爲
詳備蓋欲以杜爭端也而人尸不悉乃至違法交
易及不即起不離業不割稅以致重疊交易詞訟
連年不決者豈非人尸自速其辜哉

凡鄰近利害欲得之産宜稍增其價不可恃其有親
有鄰及以典至買及無人敢買而抵損其價萬一
他人買之則悔且無及而爭訟由之以興也

凡田産有交關違　條者雖其價廉不可與之交易
他時事發到官則所費或十倍然當人多要買此
産自謂將來拆錢與人打官方此其僻不可救然
自遺患與患及子孫者甚多

凡人之欠債有初一執論自三分至五分取之亦不爲虐還者
亦可無詞而與質之家至有月息什而取一者江
西有借錢約一年還而作合子立約者謂借一
貫文約還兩貫文衢之開化借一秤禾而取兩秤
浙西上戶借一石米而收一石八斗皆不仁之甚
然父祖以是而取於人子孫亦復以是而償於人
所謂天道好還於此可見

兼并之家見有産之家子弟賢愚不肖及有緩急多
是將錢強以借與或始借之時設酒食以媚悅其
意或既借之後歷數年不索取行其息多又設酒
食招誘使之結轉併息爲本別更生息又誘勤其

凡有家産必有稅賦須是先截留輸納之資却將贏
餘分給日用歲入或薄只得省用不可侵支輸納
之資臨時爲官中所迫則舉債認息或托攬戶免
納而高價算還是皆可以耗家大抵曰貧曰儉自
是賢德又是美稱切不可以此爲愧若能知此則
無破家之患矣

納稅雖有省限須先納爲安如納苗米若不趁晴早
納必欲拖後或值雨雪連日將如之何然州郡多
有不體量民事如納秋米初時既要乾圓加量又
重後來縱納濕惡加量又輕又後來則折爲低價
如納稅納初時必欲至厚實者後來見納數之少

則故行輕映又後來則折爲低價人户及攬于多是故量前後輕重不肯攬先洪約致被縣道追擾惟細曲賢者自求省事不以毫末之較遂愆期也

鄉人有創濟錢物以造橋修路及打造渡航者宜隨力助之不可謂捨財不見獲福而不爲且如道路既成吾之晨出暮歸僕馬無疎跌之虞及乘輿馬過橋渡而不至惴惴者皆所獲之福也

人之經營財利偶獲厚息以致富盛者必其命運亨通造物者陰陽致此其間有見他人獲息之多致富之速則欲以人事強奪天理如販米而加以水賣鹽而和以油賣盛而易以他物如此等類不勝其多目下多得酬餘其心便自欣然而不知造物者隨即以他事取去終於貧乏況又因假壞真以欺誑本者多矣所謂人不勝天大抵轉販經營須只存心地凡物貨必真又須敬惜如欲以此奉神明又須不敢貪求厚利任天理如何雖目下所得之薄必無後患至於買撲坊場之人尤當如此造酒必極醇厚精潔則私酤之家自然難售其間或有私釀必審止絶之術不可存念止欲趁辦官課養育婺累不可妄求厚積及計會官錢若命運當通則自能富豈不然乎不致破蕩請以庶開坊之人

起造不宜眼人家全難事年歲長非世事諳歷於起造一事消多不悉況未更事其不因此破家者幾希蓋起造之時必先與匠者謀匠者惟恐主人憚費而不爲則必小其規模節其費用主人以爲力可以辦銳意爲之匠者則漸增廣其規模全數倍其費而卷猶未艾工錢之益增余嘗勸人卒匠者方喜興作之未艾工錢之益增余嘗勸人起造架宇須十數年經營以漸爲之則室成而家富自然基址堅牢棟宇高就下或增卑爲高或築牆穿池逐年漸爲之期以十餘年而後成必議規模之高廣材木之佳下細一樣揀選打木之篇必籍出處逐年買取隨即斷削則以十餘年而畢備次第之名色雖多少皆須以餘力積蓄而備之臨就雇之費亦不取辦於倉卒故卒成而家富自若也

近世老師宿儒以其言集爲語錄作示學者蓋欲以所自得者與天下共之也然皆議論精微學者所造未至細勘講深思猶不開悟況中人以下乎余於小說詩話之流特賢於已非有裨於名教亦有作焉爲家訓戒示子孫或不該詳傳爲未盡余朋好之間世俗事

而已多志人有能誦其前言而已或不記後
續以訛傳訛所言私筆之文而成編假而錄之者頗
多不能倫應乃錄未以傳昔子思論中庸之
道其始也夫婦之愚皆可與知夫婦之不肖
能行極其至妙則雖聖人亦不能知不
諸人官察乎天地今若以察乎天地者而語
之所與知此行者語諸世俗使田夫野老閭
閻婦女皆悅然於心目間人或好惡不同互
見迭非必有一契其心者庶幾息爭省刑
俗還醇厚聖人復起不吾廢也初余月旦書
爲俗訓府判同舍劉公更曰世範似過其
實一語開易之不聽遂強從其所云紹熙改元
長至三衢梧坡袁采書于徽州發源琴堂

袁氏世範卷三終

增廣世範詩事序

所聞詩之關雎始於閨門人倫而可
堯典始於親九族而可以協萬邦易之家人則曰
正家而天下定禮之大學則自齊家而後治國平
天下微乎一家之法大哉萬化之源也堯舜惟曰
孝悌之道王季惟曰因心之友文王惟曰刑寡妻
至兄弟以御家邦此道不明人僞滋熾父子之屬
形借鋤之德色兄弟之倫憤亹其之相煎袁冠輦
派覆車莫戒閨閫編户敝將若何稽諸史牒有先
賢所可喜之節匹婦所可傳之事鑒爲二十條名
詩事集鑒人惟有所監則有所戒無所監則其行
腎路投足荊榛竟不知所向如何也近代家訓所
戒子孫幾三百言肆今所集之訓皆引古而列于
後亦指事而賦之詩其詞淺切不爲艱深庶幾智
愚賢不肖皆可以取信後之學道而行者可以弗
畔矣夫前陽連陽方耿景明序

目

一 子之於父當鑒顧愷
二 子之於母當鑒陳遺
三 父之於子當鑒劉商郗禹

四 母之於子當鑒王珪母李氏
五 孫之於祖父當鑒張元
六 孫之於祖母當鑒劉商
七 子之於繼母當鑒王延
八 子之在官無貽父母之憂當鑒陶侃陳
堯咨
九 子之在家宜安父母之貧當鑒李康伯
十 弟妹之於兄姊當鑒孔融李勣
十一 兄姊之於弟妹當鑒盧廷賈逵
十二 兄弟異母當鑒王祥王覽
十三 兄弟分財當鑒薛包李孟元
十四 夫之於婦當鑒何曾
十五 婦之於夫當鑒樂羊子之妻
十六 婦之於姑當鑒姜詩之妻
十七 婦翁之於壻當鑒張宣子
十八 叔母之於姪當鑒任氏
十九 伯父之於姪女當鑒劉平
二十 叔之於姪當鑒都鑒謝安
二十一 姪之於叔當鑒王濟
二十二 壻之於姒當鑒鍾氏郝氏
二十三 內外兄弟當鑒皇甫謐
二十四 舅甥恩義當鑒李祐
二十五 同居當鑒張公藝
二十六 鄰里當鑒王吉
二十七 獨居當戒慕男子
二十八 貧賤則勵固窮之操當鑒謝僑
二十九 富貴則防席勢之驕當鑒房元齡抑弛
增廣世範詩事總目終

集事詩鑒卷十

㊀子之於父母顧恒每得父書常掃几筵舒書於上拜跪讀之每句應喏雖復再拜若父有疾耗之問即臨書垂泣語聲哽咽恒之爲子也得父書而敬孝愛孝之心兩存使恒承顏於朝久其孝行必有可觀者推是心以往其事君亦然

詩

孝敬真情切蓼莪此書那抵萬金多庭闈侍遠恭如許想得承顏更若何

㊁子之於母當鑒陳遺

陳遺之母好食鍋底燋飯遺作郡主簿常裹一囊每煮食輒貯燋飯以遺母後值孫恩賊出吳郡其時衆庶奔迸遺已聚得數斗燋飯未及歸家即帶以從軍戰敗軍潰逃走山澤遺獨以燋飯得免時人以爲純孝之報子之孝於其母豈有望報之理及患難之臨乎前乃得遺母之飯以自活良由孝心一萌神明已自彰著可不敬哉

詩

孝行何心影響推神明偏爲孝扶持我知燋飯頻供母那識危中療我飢

㊂父之於子當鑒鄧禹

鄧禹生男復患多龍猪一判棄身何早分經葵爲家檢有石雖頑亦可磨

㊃母之於子當鑒王琎母李氏

李氏甯謂人曰吾兒鑒貴未知所與遊者何如人異日房元齡杜如晦到其家李氏觀其才決貴不疑曰孟母擇鄰之後卒無復有賢德之母先于史牒垂母乃以父道之賢知子莫若父未聞有母之知子也異哉

李氏甯謂人曰吾兒鑒貴未知所與遊者何如人異日房元齡杜如晦到其家李氏觀其才決貴不疑曰孟母擇鄰之後卒無復有賢德之母先于史牒垂母乃以父道之賢知子莫若父未聞有母之知子也異哉

李氏甯謂人曰吾兒鑒貴未知所與遊者何如人異日房元齡杜如晦到其家李氏觀其才決貴不疑曰孟母擇鄰之後卒無復有賢德之母先于史牒垂母乃以父道之賢知子莫若父未聞有母之知子也異哉

李氏甯謂人曰吾兒鑒貴未知所與遊者何如人異日房元齡杜如晦到其家李氏觀其才決貴不疑曰孟母擇鄰之後卒無復有賢德之母先于史牒垂母乃以父道之賢知子莫若父未聞有母之知子也異哉

李氏甯謂人曰吾兒鑒貴未知所與遊者何如人異日房元齡杜如晦到其家李氏觀其才決貴不疑曰孟母擇鄰之後卒無復有賢德之母先于史牒垂母乃以父道之賢知子莫若父未聞有母之知子也異哉

李氏甯謂人曰吾兒鑒貴未知所與遊者何如人異日房元齡杜如晦到其家李氏觀其才決貴不疑曰孟母擇鄰之後卒無復有賢德之母先于史牒垂母乃以父道之賢知子莫若父未聞有母之知子也異哉

李氏甯謂人曰吾兒鑒貴未知所與遊者何如人異日房元齡杜如晦到其家李氏觀其才決貴不疑曰孟母擇鄰之後卒無復有賢德之母先于史牒垂母乃以父道之賢知子莫若父未聞有母之知子也異哉

有母誰知有子賢擇交何止擇隣遷才如房杜難窺際李氏驚當者獨了然

㊄孫之於祖父當鑒張元

張元年十六其祖喪明三年元常憂泣晝夜讀佛經禮拜以祈福祐後讀藥師經見盲得視之言遂請七僧燃七燈七日七夜轉藥師經行道其夜夢見一老翁以金鏡療其祖目於夢中喜躍驚寤備告家人三日果明鄉里咸歎異之未俗之為子者未必能親嘗湯藥於其忌母誰能至誠迫切療疾於其祖乎

縱有金鏡入夢來苟精惟藉孝誠開藥師經在人能讀書貴於精神哭幾回

㊅孫之於祖母當鑒劉商

祖母王氏盛冬思芹而不言劉商知之時年九歲乃慟哭澤中聲不絕者半日忽若有人云山上蘇方拭淚問忽有芹生於地得斛餘以歸孩提之童誰無父母之愛當時芹不言之時雖少壯者承顏左右而未必知縱知之而一道必有異政汝典名藩有何異効堯咨曰荊州路當衝要郡勞宴餞洽無虛日然稍精於射來無不服何氏曰汝父訓汝以忠孝俾輔國家今不務

仁政善化而專卒伍一夫之伎豈必先人之意耶
以杖擊之金魚墜地二母之望其子者不在利達
貴顯而在身名事業賢矣哉

詩

誰知母道是嚴君易象家人備戒云爲歎斯機風
教泯誰何此訓亦堪聞

(2) 子之在家宜安父母之養當鑒韓康伯

韓康伯年數歲至大寒母商氏令康伯擬舂斗而
謂之曰且著襦尋當作複褲康伯曰不復須母問
其故對曰火在斗中而柄熱今既著襦下亦當煖
母甚異之其舅商浩稱其有出群之器後官至太

常子之生於親豈不知家之有無世俗所
謂不肖子假儒衣冠浮浪城閫多出於豪家貴胄
奈何資家之子亦復有長袖博帶者曾不恤父母
劬勞之外攻苦食淡商氏之愛其子既若孺矣將
繼之以復褲此亦料理寒具之常者康伯在童兒
歲懼其母念之深備斗柄以自儆蓋所以安母之
心也知有母不知有身其惟康伯乎

詩

親在誰能不有身我生憂母不憂貧寒孺蓋躰粗
爲尔似此兒曹今幾人

(3) 弟妹之於兄姊當鑒孔融李勣

孔融年四歲與兄食梨而輒取小者人問其故荅
曰小兒法當取小者李勣以姊病親爲煮粥回風
藝其鬢姊曰僕妻幸多何苦如是勣曰姊老雖欲久爲煮粥其可乎幼而
老而公爵知有姊之奉過人遠矣

詩

兄姊常尊衆所同幼誰悌順老誰恭孔融李勣今
古矣我嘗遺書喜爲歌容

(4) 兄姊之於弟妹當鑒盧延貫達

盧延遭王莽之亂有從妹年在孩乳其母不能活
之棄於溝中延哀而收養之遂至成人貫達年五
歲其姊聞鄰家讀書亦日抱達聽之達年六歲乃
暗誦六經姊之力也活從妹則易收之孩乳則難
養幼弟則易抱之聽讀則難如是恩愛不可以常
理論也

詩

愛妹人皆有至情誰從溝壑活餘生更看幼弟爲
難養有姊能令學業精

(5) 兄弟異母當鑒王祥王覽

王祥弟覽繼母朱氏過祥無道覽見祥被撻輒流
涕抱杖及長諫母少止使祥非理貶亦窮高朱意
乃止天之生物使之一本如是遠天也祥

覽雖異母而兄弟無二本是以覽之名雖亞於祥而孝友根于天性祥位至三公覽至光祿大夫覽奕世多賢才與於江左得非餘慶至此耶

詩

母異弟做舜尤難祥覽相浪尚可安肖古聖賢多

薛包好學有行弟求分財異居包不能止乃中分其財奴婢取老弱者曰我共事父母田園取其荒者曰吾少所理意所樂也器物取其總者曰素所服身口所安也李孟元薛包李孟元

詩

百年抗懷在獨樂相扶須從我聲者誰道曾人念

曉足何曾獨角觀表元

女之於夫當監樂羊子之妻

樂羊子遊學一年而歸妻跪問其故羊子曰久行

懷思無異也妻乃引刀趨機而言曰此織生自蠶繭成於機杼絲絲累寸不已遂成丈疋今子積學當日知其所之以就德若中道而歸何異斷此織乎子感其言復還終業遂七年不反婦人何爽有區分就如李薛猶

詩

機杼何殊織子半絲絲人以此心織秘其夫一生節義實

水漿寧獨飲脂活我姑

婦之於姑當監姜詩之妻

兩紆上潤而酬酢之禮行焉雖亞於祥至孝當而折衷簡居衰無禮於父帝之喪以爲法

梁華氏　攜四喬其節行亦可嘉又復以賓禮行乎夫姑維老而瞽其視膳朝漫滅典猶豈如何孟子曰身不行道不行於妻子使人不以道不能以行於妻子曾亦有道君子焉

姜詡事母至孝其妻奉順尤謹妻嘗汲江水以奉姑詡以後時而遣之妻乃寄止鄰舍晝夜紡績日市珍羞使鄰母自遺其姑如其者久之姑感慙呼還養愈謹其子後因汲水溺死妻恐姑哀傷不敢言而託以遊學業未幾舍側湧泉味如江水每旦輒躍雙鯉以供姑之膳赤眉賊過詩里施兵過詡鬼神婦之孝於其姑是亦理之常事是宜益亦有道而曰驚大孝必觸鬼神也

詩

姜婦真心世所興孝誠感動何驚萬吐子殺身緣湧泉口養姑

婦翁之於塔當鑒張宣子

張宣子家一向於財欲以女妻同郡劉惔其妻怒曰我女年始十四姿識如此何慮宗得為公侯妃而遂以妻劉惔宣子曰非尔所及也識其女口劉惔商至孝真感兼才識超世此人終當致達為世名公汝其謹事之張氏性亦婉順事王母以孝聞時

詩

陸豐便不得就養宜子曰如子所言豈庸人所識哉宜子一言其言而妻之以女其女大乎宜子之見也婦翁冰清女婿玉潤皆賢人浮誇等語不足為劉惔道亦非宜子之所樂聞也

詩

拾悅從人昔可依東床何必數義之要令我女供箕帚不婚劉惔尔更誰

叔母之於姪當鑒任氏

叔母論年二十不好學游蕩無度嘗得瓜來進姑姑之養猶為不孝汝今母任氏叔母曰孝經云三牲之養猶為不孝汝今十餘二十日不存教心不入道無以升我堂孟母何有門對之沸流論乃感激帶經而農遂博綜典籍自号元晏先生論晚年尤耽書志疾與食或有箴其損耗精神論曰朝聞道夕死可乡況命之脩短在天乎論又嘗自表就武帝借書帝送一車書與之論雖嘲戲而歸累謝竟不仕論之初年游蕩乃如彼晚節成名乃如此叔母任氏真孟母也孟母之訓其子母之常也任母之訓其姪幾人哉

詩

誨存叔姪理宜然叔母希閨有此賢學術作成皇
甫謐不令孟母獨光前
㊄伯父之於姪女當鑒劉平
劉平弟仲爲賊所殺扶母奔仲抱仲遺腹之女
年方一歲流弃其已子母欲還之平曰方不能
兩活仲不可絶頻足滅兄之子也猶子也猶子云者是
不以兄弟之子異乎己子也劉平不忍仲之無後
而弃其子以活其弟之子此皆絶無僅有之事

詩

大賢定識與誰評死狀生離悶此生靈弃嘉兒存
仲後鴒原高處看劉平

㊅叔之於嫂當鑒顏含
顏含有嫂樊氏喪明常共含食含輒減半樊知而
責之答曰小兒不識叔之情深吐餘頰甫無
援敬事樊如母樊不忍復令含食含乃盡世俗以嫂叔之無服也
是以不嫌其名分惟賢者敬兄如敬其父事嫂如
事其母須知事母同此身何處不溫恭人如顏馬今
其幾耳見斯徒亦可以興矣

㊆叔之於姪當鑒謝安
謝安遭永嘉之亂發鄉人共食之豎常
剖析精妙目武帝以爲疑之疑叔爲間厥日臣叔不
疑山濤以下魏舒以上甚加異焉則稱親
理之常狀叔父之於兄弟小族中以爲疑譬猶之天
矛亦以爲矛盾以爲疑譬聞之天使甚果
疑不取斯言以爲賢使甚果不賢取亦不能
稱叔之美若其上有姪如是何以稱叔耶

詩

剛道吾家叔不疑君子此對誰其幾耳見斯徒有此意
蘭玉王湛侄名前女駙

㊇姊之於妹當鑒鍾氏
王肇妻鍾氏與弟婦郝氏皆有德行鍾雖門高而
郝賤貧遭永嘉之亂饑餓無聊鄉人共食之豎常

與鄭相親重鄭不以賤下鍾鍾不以貴陵鄭時人稱鍾夫人之禮鄭夫人之法人皆以兄弟睦為家之肥鄧為婦姒者非其鍾鄭有令兄弟亦為盛德之累

詩

婦德於人誰獨全一門二姓乃俱賢結縭母訓相能守鍾鄭風嘉何慊然

內外兄弟當監鍾皇甫謐

皇甫謐有從姑之子梁柳皆守城陽有勤謐餞之者謐曰柳為布衣時吾送迎不出門今雖為郡不過鹽菜貧者不以酒肉為禮今作郡送之是貴城陽太守而賤柳豈中古之人情非吾心所安也謐不以待城陽太守即書生我於姑子恩為重貴顯都來草茅輕

甥舅恩義當監金羊祜

史氏所載舅之於甥母致其厚如魏舒之倚辭氏周翼之倚郗氏未聞甥之於舅而能致其厚者羊祜進爵鉅鹿公封舅子蔡謨嘗謂世無渭陽情祜而有此亦異皇麟鳳祜封其舅之子念母也

念母不可得見則念舅矣念舅不可得見則念舅之子矣祜仁孝人也於此流之所不厚可知也矣

詩

誰能二復渭陽詩舉世寥寥此道衰念舅幸聞羊叔子尚能遊夢到孤兒

同居當監張公藝

張公藝九世同居高宗臨幸其家問本末書忍字以對天子流涕遂賜縑帛三世一爨尚或有之九世而同居者不恤士庶之所難雖九重之尊亦或發問噫為書於冬官與言也忍之一字其原得於顏子紀而不校之學後進皆可以馴致

詩

萬本皆從一本傳比鄰尒汝浪紛然我知忍字為家寶會看精神到九天

鄰居當鑒王吉

王吉東家有棗樊舍東吉庭中棗時或墮吉婦取以啖吉後知之乃去婦禮與食既重已禮重一介微物非我所有而取之賢者死不貴矣吉之妻取東家之棗以啖之初千百年視赧之資吉之奉使吉知之又未啖之後耶故其怒直恨不可一日擇況知之於既啖之後耶故其怒直至去婦也叱狗而去婦以全其孝啖棗而去婦以

厲其行姊夫亦然衆共伐在常情有所不忍婦歸而棄
存於名教實有所尊王吉之德厥光人矣吉上疏
於宣帝有以夫婦人倫大綱豈不知夫婦之恩爲
厚耶妻遇不以其正古所不爲也

詩

克己奇功人不思可堪那物更容私子陽異日到
衡手已要掃除天下歎

(六)獨居當鑒兔罝男子

魯男子獨處于室鄰之嫠婦亦獨處于室嫠婦因
風雨室壞趨而託之男子不納嫠婦曰子獨不見
柳下惠乎男子曰柳下惠可吾固不可孔子聞之
曰善學柳下惠者莫若魯之男子孟子稱孔子如
室如有人七君子於不聞不嗤之地每致其惑於
安平無事之日若以男子所以別嫌微者矣其道也其
中姑息耳當之男子風雨室壞而納嫠婦特舍夫
絶之也宜

詩

看取中庸數百言惟於謹獨最名家詩男子爲
標置我謂持循理會金訶橋

(七)貧賤則勤固窮之操富貴則防驕溢之戒

謝僑泰貧賢晉一朝無食其子啓欲以班史賣錢若
曰寧餓死此而可以此充食乎飢食渴飲人之常尔

詩

一日之計不辦而僑之子請以其書易貴錢貧可知
矣僑寧餓死而不從亦可謂固窮之異乎人者

詩

去信猶勝去食難貧書那肯給朝飡謝僑脫或從
兒請致後身名作麼看

(八)富貴則防驕溢之戒

房元齡治家有法度常訓諸子騎修厲也陵人於
是乎集家誡本非清白有父風常恐子孫事隆先
訓以異他人雖生可以苟免不可見祖先地下
於是乎集家訓稱述備家嚴有四子曰賛曰賢曰
貞曰實仍以行義顯時人目之以珍味如酪酥酸
酴乳腐亦家令之職乃至此啓止元閒言家法者
惟韓穆二家即韓休穆寧也

詩

世祿驕從禮移誰將礼樂問鎡基儻嚴家法如
三子福沒孫孫無窮期

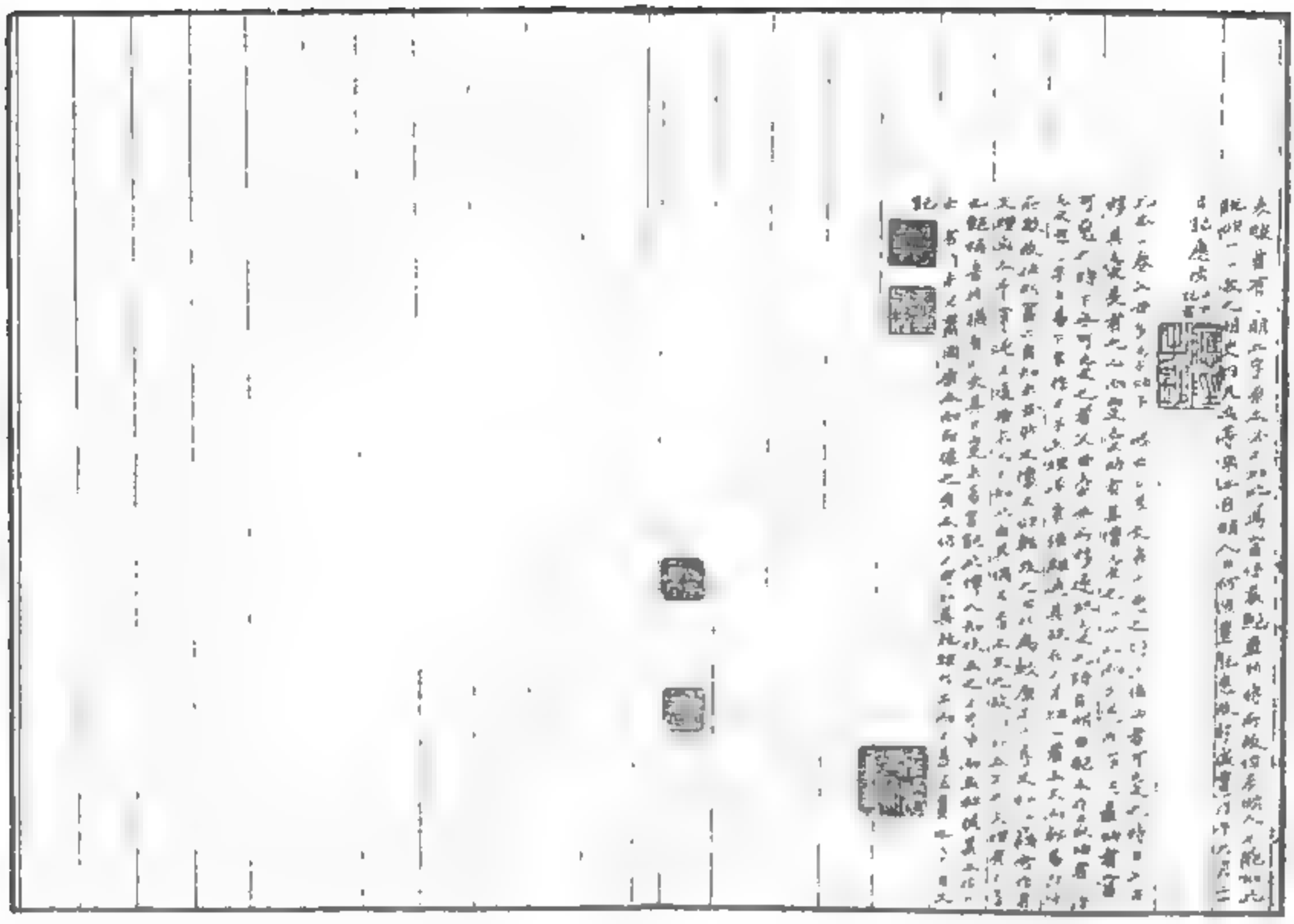
右詩事所列三十條皆匹夫匹婦可與知可能
行者孟子曰規矩方員之至聖人人倫之至前
序所言堯舜孔孟之學文王之詩皆極其至者匹夫匹婦
如有一人之行顯聞于世皆能致身貴顯如鄧
禹季勛能立大功如孔融賈逵能著上爲名儒
如何曾謝安王導數君子致身宰輔皆古賢人

也如王珪之母李氏皇甫謐之叔母任氏姜詩
樂羊子之妻皆古賢婦也信史所傳風聲可挹
若夫四維不張六逆馴致古人卓絶之行不可
及見得見庸行猶不及見是不
知有狠之仁烏之哺何容身於天地之兩間集
事詩鑒姑爲擇善而從者設勿謂今之俗不
能行古之道其聞之也又其漸之也深音而習
之知古人有是事雖不能尽做古人所不可及
之述仰事俯育心所同然稍有戾於名教獨無
愧於心乎孟子曰壯者以暇日修其孝悌忠信
入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻
秦楚之堅甲利兵此言何謂也孟子之言則孝
悌忠信可以無敵於天下況一家乎行之一家
則一鄉而準行之一鄉則一國而準一國所化
天下化之又非詩鑒之所能名也前陽吏隱方
昕景明書

孝學士世範卷終

有明此德庚辰六月
日睦親庭已治家皆吾人日用常行之道實
爲世之範也讀其自
如此吾家且世襲之
表則世的小帖書
二卷晚附諸壁一集
直書效有所謂郎視
此今字此爲世範者
名之曰是不珍義之正像
宋三衢袁君采著袁氏世範見唐
屠公始筱陳格門先生校入訓俗最
切要之言
省非足本已巳春予
宋本書多二卷後附
此程陶庵公謝湖人
爲世寶是吾家故物
謹讀數過真言約而
其爲旨昌明而其爲教易行者即予古劍嶽
家語鮑文以文見而
氏家訓後以唐具傳
賜睦此書亦幸甚和予二
隆庚戌馬冬古吳袁延
楊跋

此本版印既工錯庸墨濃潤印刷亦精其
紙質堅厚歷久不敝洵善本也



近思錄集解十四卷

（宋）葉采撰

元刻明修本

近思錄十四卷、直隸總督採進本。

宋朱子與呂祖謙同撰。案年譜是書成於淳熙二年、朱子年四十六矣。書前有朱子題詞曰、淳熙乙未之夏、東萊呂伯恭來自東陽、過余寒泉精舍、留止旬日、相與讀周子程子張子之書、嘆其廣大宏博、若無津涯、而懼夫初學者不知所入也、因其掇取其關於大體而切於日用者、以爲此編云云。是其書與呂祖謙同定、朱子固自著之、且併載祖謙題詞。又晦菴集中有乙未八月與祖謙一書、又有丙申與祖謙一書、戊戌與祖謙一書、皆商榷改定近思錄、灼然可證。宋史藝文志尚竝題朱熹呂祖謙類編、後來講學家力爭門戶、務黜眾說而定一尊、遂沒祖謙之名、但稱朱子近思錄、非其實也。書凡六百六十二條、分十四門、實爲後來性理諸書之祖、然朱子之學大旨主於格物窮理、由博反約、根株六經、而參觀百氏、原未暖暖姝姝守一先生之言、故題詞有曰、窮鄉晚進、有志於學、誠得此而玩心焉、亦足以得其門而入矣。然後求諸四君子之全書、以致其博而反諸約、庶乎其有以盡得之。若憚煩勞安簡便、以爲取足於此而止、則非纂集此書之意。然則四子之言且不以此十四卷爲限、亦豈敎人株守是編、而一切聖經賢傳束之高閣哉。又呂祖謙題詞、論首列陰陽性命之故曰、後出晚進於義理之本原雖未容驟語、苟茫然不識其梗概、則亦何所底、列之篇端、特使知其名義有所向往而已。至於餘卷所載講學之方、日用躬行之實、自有科級、循是而進、自卑升高、自近及遠、庶不失纂集之旨。若乃厭卑近而務高遠、徇淩節流於空虛、迄無所依據、則豈所謂近思者耶。其言著明深切、尤足藥連篇累牘、動談未有天地以前者矣。其集解則朱子歿後葉采所補作。淳祐十二年、采官朝奉郎、監登聞鼓院、兼景獻府教授時、嘗齎進於朝、前有進表及自序。采字仲圭、號平巖、建安人。其序謂悉本朱子舊註、參以升堂紀聞及諸儒辨論、有略闕者、乃出臆設。又舉其大旨著於各卷之下、凡閱三十年而後成云。

近思錄集解序

皇宋受命列聖傳德萬慶越漢上接三代統紀至天僖明道間仁淵澤厚儒術興行天相斯文是生濂溪周子柏鬱參滕啓千載無傳之學既而洛二程子關中張子續承羽翼闡而大之聖學湮而復明道統絕而復續猗歟盛哉中興再造崇儒務學遹遵祖武是以鉅儒輩出沿洄大原考合緒論時則朱子與呂成公採摭四先生之書條分類別凡十四卷名曰近思錄規模之大而進脩有序綱領之要而節目詳明體用兼該本末殫舉至於闢邪說明正宗閑不精毅洞盡是則我宋之一經將與四子並列詔後學而垂無窮者也嘗聞朱子曰四子六經之階梯近思錄四子之階梯蓋時有遠近言有詳約不同學者必自近而詳者推求遠且約者斯可矣來年在志學受讀是書字求其訓句擬其旨研思

積久因成集解其諸綱要悉本朱子舊註參以折衷記聞及諸儒辨論擇其精純刊除繁複以次編入有閱舉者乃出臆說朝刪暮輯踰三十年義稍明備以授家庭訓習或者謂寒鄉晚出有志古學而旁無師友苟得是集觀之亦可舒通大義然後以類而推以觀四先生之大全亦原考合緒論時則朱子與呂成公採摭四先生

集解目錄

紫陽先生朱文公名熹字元晦

南軒先生張宣公名栻字欽夫

東萊先生呂成公名祖謙字伯恭

勉齋先生黃文肅公名榦字直卿

節齋先生蔡氏名淵字伯靜

果齋先生李氏名方子字公晦

近思錄
周子太極通書 周子名惇頤字茂叔舂陵
道人營道縣出舂三十里有村落曰濂溪周
氏家焉先生晚年卜廬阜築室臨流寫圖
漢之
名
明道先生文集 先生姓程氏名顥字伯淳太
生 中公逋其遠曰明道先
伊川先生文集 先生名頤字正叔明道先生
之弟也家居河南伊水之上生
周易程氏傳
程氏經說
程氏遺書
程氏外書
橫渠先生正蒙 先生姓張氏名載字子厚世
居大梁後徙于鳳翔郿縣橫渠鎮
官遂僑寓焉父迪知涪州事卒于
南大振谷口臨牛居之
橫渠先生文集
橫渠先生易說
橫渠先生禮樂說

橫渠先生論語說
橫渠先生孟子說
橫渠先生語錄
淳熙乙未之夏東萊呂伯恭來自東陽過
予寒泉精舍留止旬日相與讀周子程子
張子之書熟其廣大閎博若無津涯而懼
夫初學者不知所入也因共掇取其關於
大體而切於日用者以爲此編總六百二
十二條分十四卷蓋凡學者所以求端
論道 用力 二卷總論爲學大要二卷 論學 十卷論致知四卷 論克己六卷論家道
七卷論出處義利 論政事十二卷論教與夫所以辨異端三十
卷 觀聖賢 十四卷 之大畧皆粗見其梗槩以
爲窮鄉晚進有志於學而無明師良友以
先後之者誠得此而玩心焉亦足以得其
門而入矣如此然後求諸四君子之全書

沈潛反覆優柔厭飫以致其博而及諸約焉則其宗廟之美百官之富庶乎其有以盡得之若憚煩勞安簡便以爲取足於此而可則非今日所以纂集此書之意也五月五日朱熹謹識

近思錄既成或疑首卷陰陽變化性命之說大抵非始學者之事祖謙竊嘗與聞次緝之意後出晚進於義理之本原雖未容於正宗隸薄熙之初元有朱熹之繼作考圖書傳集之精粹溯濂洛關陝之淵源撫其訓辭名近思錄彙分十有四卷六百二十二條凡求端用力之方暨處已治人之道與破異端之爲鐫闢大學之戶庭體用相涵本末洞貫會大藝之突奧立四子之階梯人文載開道統復續臣昔在志學首受是書博參師友之傳稍窺文義之要大旨本乎朱氏家涓擇於諸家間有闕文乃出臆說刪輯已逾於二紀補綴僅成於一編梳欲

進近思錄表

臣采言先儒鳴道萃爲聖代之一經元后崇文兼取微臣之集傳用扶世教昭揭民彝臣采實惶實恐頓首頓首竊惟鄒軻既歿而理學未明秦斯所焚而經籍幾息漢專門之章句訓詁僅存唐造士以詞華藻繪彌薄天開皇宋星聚文奎列聖相承治純任於王道諸儒輩出學大明於正宗逮薄熙之初元有朱熹之繼作考圖書傳集之精粹溯濂洛關陝之淵源撫其訓辭名近思錄彙分十有四卷六百二十二條凡求端用力之方暨處已治人之道與破異端之爲鐫闢大學之戶庭體用相涵本末洞貫會大藝之突奧立四子之階梯人文載開道統復續臣昔在志學首受是書博參師友之傳稍窺文義之要大旨本乎朱氏家涓擇於諸家間有闕文乃出臆說刪輯已逾於二紀補綴僅成於一編梳欲

臣采言先儒鳴道萃爲聖代之一經元后崇文兼取微臣之集傳用扶世教昭揭民彝臣采實惶實恐頓首頓首竊惟鄒軻既歿而理學未明秦斯所焚而經籍幾息漢專門之章句訓詁僅存唐造士以詞華藻繪彌薄天開皇宋星聚文奎列聖相承治純任於王道諸儒輩出學大明於正宗逮薄熙之初元有朱熹之繼作考圖書傳集之精粹溯濂洛關陝之淵源撫其訓辭名近思錄彙分十有四卷六百二十二條凡求端用力之方暨處已治人之道與破異端之爲鐫闢大學之戶庭體用相涵本末洞貫會大藝之突奧立四子之階梯人文載開道統復續臣昔在志學首受是書博參師友之傳稍窺文義之要大旨本乎朱氏家涓擇於諸家間有闕文乃出臆說刪輯已逾於二紀補綴僅成於一編梳欲

備初學之記言詎敢墜乙夜之保覽茲蒙遇
皇帝陛下天錫聖智日就緝熙薄叅朝之尚儒講誦不違於寒暑列五臣於從祀表章遠邁於漢唐景慕後學欽聞其人正欲聞明斯道博詢集解之就緒遽命繕寫以送宮儻於宮庭朝夕之間時加省閱即是周程張朱之列日侍燕閒固將見天地之純全明國家之統紀表範模於多士垂軌轍於百王粤自中古以來未有若今之懿

比卷論性之本原道之綱領也
瀛洲蓋學問之淵藪

濂溪先生曰無極而太極朱子曰上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰無極而太極非太極之外復有無極也○蔡節齋曰朱子曰太極者象數未形而其理已具之先畢竟是先有此理已又曰無極而太極又曰未有天地之前只是說這箇道理當初元無一物只是有此理而已此箇道理便會動而生陽靜而生陰動極而靜靜極而動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土陰陽五行布焉五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

兼景獻府教授臣葉采上表

淳祐十二年正月 日朝奉郎監登聞鼓院

而流行陰陽之內一太極而已太極動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉朱子曰太極之有動靜是大命之流行也一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而命之道也其動也誠之通也繼之者善萬物之所資以始也其靜也誠之復也成之者性萬物各正其性命也動極而靜靜極復動一動一靜互爲其根命之所以流行而不已也動而生陽動極分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移也蓋太極者本然之體也動靜者所乘之機也太極形而上之道也是以自其著者而觀之則沖漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於其中矣然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也故程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之○愚謂動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動若言太極流行之妙推於無窮也一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉者言二氣對待之體也子曰再起天地先體立天地後是也然詳而分之則動而生陽靜而生陰陰者是流行之中定分未嘗亂也一動一靜互爲其根者是對待之中妙用實相流通也陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

朱子曰有太極則一動一靜而兩儀分有陰陽則一變一合而五行具然五行者質具於地而氣行於天者也以質而言其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也或問陽何以言變陰何以言合曰陽動而陰隨之故云變合○愚謂水火木金土者陰陽五行之序也木火土金水者五行自相生之序也曰五行之生與五行之生也蓋二氣之交變合而名成天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土所謂陽變陰合而生水火木金土是也五行之相生也蓋一氣之推移循環而生者本相因木生火火生土土生金金生水水復生木所謂五氣順布四時行焉是也曰其所以有是二端何也曰二氣變合而五行生焉故又即此而推本之以明其渾然一體莫非無極之妙而未嘗不各具於一物之中也蓋五行異質四時異氣而皆不能外乎陰陽五殊二實無餘欠也陰陽異位而太極無不在焉動靜異時而門不能離也太極本無彼此也五行所以爲大極之用也○愚按此圖即繫辭易有太極是生兩儀兩儀生四象之義而相明之卦爻所以擬造化也五行之實無非陰陽之氣而五行之德又各具乎太極之全也陰陽五行之妙亦未嘗不各有定分而相爲流通錯綜以造化言卦爻則動而生陽靜而生陰變化無窮焉朱子曰真以理而言無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉朱子曰真以理而言無妄之謂也

精以氣言不二之名也妙合者太極二五本混融而無間也凝者聚也氣聚而成形也蓋性爲之主而陰陽五行爲之經緯錯綜又各以類聚而成形焉陽而健者成男則母之順者成女則父之生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生生變化無窮矣自男女而觀之則男女各一其性而男女一太極也自萬物而觀之則萬物各一其性而萬物一太極也蓋合而言之萬物統體一太極也分而言之一物各具一太極

人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣朱子曰此言衆人具動靜之理而常失之

於動也蓋人物之生莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運而人之所稟獨得其秀故其心爲最靈而有以不失其性之全所謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常之性感物而動而陽善陰惡又以類分而五性之殊散爲萬事蓋二氣五行化生萬物其在人者又如此也聖人定之以中正仁義本註云聖人之道仁義中正而已矣

而主靜本註云無欲故靜

立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶

朱子曰此言聖人全動靜之德而常本之於靜也蓋人稟陰陽五行之秀氣以生而聖人之生又得其秀之尤者是以其行之中其發之正其裁之宜其處之當其分焉則一之別而於其中又各有體用之分焉其實則一之統也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義

又曰原始反終故知死生之說朱子曰陰陽成立也剛柔成質也通之所以貫之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一之統也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義

與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

又曰原始反終故知死生之說朱子曰陰陽成立也剛柔成質也通之所以貫之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一之統也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義

恐刻之類故易无重中正君子修之吉小人悖之凶朱子曰聖人大極之字體一靜無適而非中正仁義之極蓋不假修爲而自然也衆人之所以凶也修之所以言也不知此而學之小人之悖之所以凶也修之之道在乎敬辭之間而已矣敬則義理明義之又義以至於無所可議盡動直而曜可學矣故則靜虛動直而曜可學矣故曰立人之道曰柔與剛立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

又曰原始反終故知死生之說朱子曰陰陽成立也剛柔成質地通之所以貫之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一之統也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義蓋一動一靜莫不

也物之終也能原其始而知所以生則反其終而知所以死矣此天地之間綱紀造化流行古今不言之妙聖人作易具大意蓋不出此故引之以證其說○愚謂一陰一陽之謂道即太極也在天以氣言曰仁義此太極之體所以立也死生者物之終始也知死生之說則盡二氣流行之妙矣此太極之用所以行也凡此二端發明太極之義大哉易也斯其至矣 發節蓋曰夫子所謂無體之易也太極至極也言變易無體而有至極之理也故周子太極圖說特以无極而太極發明易有太極之義其所謂无極而太極者蓋亦言其無體之易而太極之眞實有得於天命之性天下之理皆由此出道之體之一言而或以爲周子妄加者謬也且

其圖說無非取於易者而其篇末又以大哉易也結之豈與之之言斷可識矣

誠無爲 朱子曰實理自然何善惡之有即太極也 幾善惡 朱子曰幾者動之微善惡之所由分也蓋動於人心之微則天理固當發見而人欲亦已萌乎其間矣此陰陽之象也 德愛曰仁宜曰義理曰禮通曰智守曰信 朱子曰德之得於身者而其篇末又以德言之德其別有是五者之用而因以名其體焉即五行之性也 性焉安焉之謂聖 朱子曰性者渾然全體之稱此不待學問強勉而誠無不立幾無不明德無不備者作而君之賢者才德過人之稱此思誠研幾成其德而有以守之者也 復焉執焉之謂賢 朱子

徹妙而不可見充周不可窮之謂神 通書○朱子曰發之妙用而不可知者也 周編而不可窮則聖人之言也安焉執焉以幾誠而言也 愚謂性焉復焉以誠而言也 愚謂性焉復焉以誠而幾之動而神也即通書次章誠幾神之義伊川先生曰喜怒哀樂之未發謂之中中也者言寂然不動者也故曰天下之大本發而皆中節謂之和和也者言感而遂通者也故曰天下之達道 文集下同○說見中庸 朱子曰喜怒哀樂情也其未發則性也無所偏倚故謂之中發皆中節見其正也無所乖戾故謂之和古今之所共由道之全體大用也

神妙道者指性之體而言 本注云感而遂通者天下之故是也 性靜其所見如何耳

言者 本注云寂然不動者是也 有指用而言者 本注云感而遂通者天下之故是也 性靜其所見如何耳

乾天也天者乾之形體乾者天之性情乾也健而無息之謂乾 朱子曰性情二者常相參有性便有情有情便有性大抵性情則是寒天之性情則是寒天之性情則是性健健之動爲性健之用是情性其健所以不息夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之

鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾易傳下同
理當然之路頭言天者即道也分而言之指其
形體高大而無邊則謂之天指其主宰運用而
有定則謂之帝天帝天所以主宰萬化者理而已功
用造化之察應者無非是也性者爲鬼爲神統老爲鬼而伸者
神也妙用造化之緐迹者如運用而無方變化
而莫測是也朱子曰功用言其氣也妙用言
其理也功用兼精粗而言妙用言其精者蓋兼
畫曰合而言之言鬼神則神有其中矣析而言
之則鬼神者其粗迹神者其妙用也伊川言鬼
神者造化之迹此以功用言也橫渠言
鬼神二氣之良能此以妙用而言也

四德之元猶五常之仁偏言則一專擧言則包

四者散在天爲四德元亨利貞也在人
爲五常仁義禮智信也分而言之則元者
其中專言仁則義禮智信在其中蓋元者天地
之生理物之所以生也亨者生理之通利者生
理之宜貞者生理之正也仁者生理之體具
義者仁之裁制禮者仁之節文智者仁之分別信
實也朱子曰仁一事兼四者不可知者仁之體
段通貫周流於四者之中須得仁之事
三者方成

天所賦爲命物所受爲性朱子曰命猶誥勅性
猶職任天以此理命於人人稟受此
理則謂之性

鬼神者造化之迹也
剝之爲卦諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存
如碩大之果不見食將有復生之理變於上則生於下
則純陰矣然陽無可盡之理以見陽與君子
無間可容息也聖人發明此理以見陽與君子
之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽
乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽
剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剝盡於上則復
生於下矣一氣無頓息以卦配日猶亦無頓息
一日九刻三十分至十一刻一日亦積三十分而成
一月十二月中於卦爲未剝盡猶有上九一
爻剝二十三分至十月中陽未剝盡猶有上九一
陽氣盡於上則已萌於下積三十分至十一月
中然後陽氣息於地上而成復之一爻也蓋陰
陽二氣初無頓息以卦配日積而成月積而成
歲亦無頓息爲陽消陽長陰消陰長之理不容有間斷故十
月謂之陽月恐疑其無陽也陰亦然聖人不言
耳十月於卦爲坤恐人疑其無陽故特謂之陽
月所以見陽氣已萌也陰於四月純乾之時
亦然陰之類爲小人故聖人不言耳

一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜

爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也
非知道者孰能識之 復卦象曰復其見天地之心程朱子曰十月積陰之下一陽既復則生意發見處也
仁者天下之公善之本也 復卦六二傳仁者以其天地萬物爲一體故
曰天下之公四端萬善皆統乎仁故曰善之本也
有感必有應凡有動皆爲感感則必有應所應復爲感所感復有應所以不已也感通之理知
道者默而觀之可也 艮卦九四傳屈伸往來感也明乎此則天地陰陽之消長變化人心物理之未甞盈虛衰旺不外乎感應之理而已
天下之理終而復始所以恒而不窮恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道
也天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之 恒卦彖傳隨時變易不窮乃常道也日月往來萬化屈伸無一息之停然其往
來盈伸則旦旦古而常然也
人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善

也語其才則有下愚之不移 革卦上六傳性無不善才者性之所
能合理與氣而成氣質則有昏明強弱之異其昏弱之極者爲下愚所謂下愚有
二焉自暴也自棄也 人苟以善自治則無不可
移者鉏岱愚之至皆可漸磨而進唯自暴者拒
之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不
能化而入也仲尼之所謂下愚也 人性本善自
不信乎善是自暴害其性也自棄者雖知其善
然恣意發而不爲是自棄絕其性也此愚之又下
者不可救藥矣 朱子曰自暴者剛惡之所爲自棄者柔惡之所爲
自暴者非必皆昏愚也往往強矣而才力有過
人者固辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚
然考其歸則誠愚也 史記稱村資辨捷疾聞見
知足以拒諫言凡以飾其勇於爲惡而自絕於善要其終則真下
愚耳既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善道
其畏威而慕罪則與人同也唯其有與人同所
以知其非性之罪也 革卦上六曰小人革面下
刑而敬免罪則與人無以異是以亦能揜其不
善而著其畏唯其畏人同者是以知猶

在物爲理處物爲義理即是義然事物各有理裁制事物而合乎理者爲義○朱子曰義者心之制事之宜也彼事之宜雖出在外然所以制其宜則在心也非程子一語則後人未免有義外之見

動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之統說下同

一動靜相乘無間斷也異時論剝復之道曰無端之端其變易之爾陰陽無始也其所以然易之理則有之易其所以變易之理則謂之神此以天道言也天理賦於人謂之性循性之自然謂之道因其自然者而修明之謂之教此以人道言也惟其天人道一而無間斷故曰無端陰陽變易乃太極之體也故其體謂之太極之體無有間斷則有之易其所以然易之理則謂之神此以天道言也天理賦於人謂之性循性之自然謂之道因其自然者而修明之謂之教此以人道言也惟其天人道一而無間斷故曰無端陰陽變易乃太極之體也故其體謂之太極

仁者天下之正理失正理則無亭而不和子曰人而不仁如禮何人而不仁則私慾交亂害于正理固宜弁逆而無序爭突而不和也亭者檃之本和者樂之本

明道先生曰天地生物各無不足之理常思天下君臣父子兄弟夫婦有多少不盡分處遺書下同

○分者天理當然之則天之生物雖無窮大而人之處物每不盡理如君臣父子兄弟夫婦毫不盡其心不當乎理是爲不盡分故君子責精察而力行之也

忠信所以進德終日乾乾君子當終日對越在天也說見乾卦九三文言乎實理之謂信忠信乃進德之基終日乾乾者謂終日對越在天也屯卦動守其忠信常購對乎上帝不敢有一毫放慢之意也以下皆發明所以對越在天之義蓋上天之載無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神其命于人則謂之性率性則謂之道修道則謂之教上天之載無聲無臭所謂大極本無極也謂之太極之體無有間斷則有之易其所以然易之理則謂之神此以天道言也陰陽變易乃太極之體也故其體謂之易其所以然易之理則謂之道其變易之爾陰陽無始也其所以然者而修明之謂之教此以人道言也惟其天人道一而無間斷故曰無端陰陽變易之理一所以終日對越在天也

孟子去其中又發揮出浩然之氣可謂盡矣

浩然盛大流行之氣人得之以生本浩然也失養則餒而無以配夫道義之用得養則充而有以復其正大之體浩然無窮無虧也此言天人之氣一所以終日對越在天者也

大事而只曰誠之不可揜如此夫徹上徹下不過如此而字曰誠之不可揜如此其盛

大小猶多少也中庸論鬼神如此其盛忠信之謂天人之間通此實理故君子忠信進德所以爲對越在天也

道形而下爲器須著如此說器亦道道亦器見

繫辭道者指事物之理故曰形而上器者指事物之體故曰形而下其實道寓於器本不相離也孟言曰形之謂性性即理也細繹其文流行所謂性即理而已但得終日對越在天若亦敬循乎此理而已

道在不繫今與後已與人不繫猶不拘也言人能體道而不違則道在我矣不拘人已古今與往

醫書言手足痿痺爲不仁此言最善名狀仁者體莫非己也認得爲己何所不至若不有諸己自不與己相干如手足不仁氣已不貫皆不屬己矣天地萬物與我同體心無私蔽則自然愛而公矣所以天地萬物爲一體

謂仁也荀其理不明而爲私意所隔截則形骸雖合分了無交涉譬如手足痿痺氣不相貫疾痛癢痾皆不相干此必醫家所謂之不仁也

故博施濟衆乃聖之功用仁至難言故止曰己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已欲令如是觀仁可以得仁之體說見論語博施濟衆乃聖人之功用子貢以是言仁未識仁之體也○朱子曰博施濟衆固仁之事然未可名爲性所謂在天曰命也處說性時便是人生以後此理已墮在形氣之中不全是性之本體矣所謂在人曰性也此說生之謂性凡人說性只定說繼之者善也

惻惻隱之心亦便是仁此處最好看

生之謂性性即氣氣即性生之謂也人之有生氣稟成形理亦具焉故曰性與氣本不相離也故曰性即氣氣即性人生氣稟理有善惡然不是性中元有此兩物相對而生也氣稟雜揉善惡自分此亦理之所有然原是性之本則善而已非性中元有善惡二者並生也有自幼而善有自幼而惡之克峻克嚴子越椒始生人知其必滅若教之類是氣稟有然也善固性也然惡亦不可不謂之性也程子又曰善惡皆天理謂之惡耳愚謂原天命賦予之初固有善而無惡及氣稟拘滯之後具其惡者謂非性之本然說可尊但或過或不及便如諸之非性則不可性一也所指之地不同耳蓋生之謂性人生而靜以上不容說才說性時便已不是性也朱子曰人生而靜以上是人物未生時天只是理未可名爲性所謂在天曰命也處說性時便是人生以後此理已墮在形氣之中不全是性之本體矣所以後此理人曰性也此說生之謂性凡人說性只定說繼之者善也

孟子言性善是也夫所謂繼之者善也者猶水流而就下也皆水也有流而至海終無所汙此

何煩人力之爲也有流而未遠固已漸濁有出而甚遠方有所濁之多者有濁之少者清濁雖不同然不可以濁者不爲水也（繫辭曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也蓋天道流行發育萬物猶受之間渾然一理純粹至善所謂性善者也繼之者善也成之者性也然非聖人有不能盡故以愛事明之）

觀天地生物氣象（本注云周茂叔看○造化流行發育萬物猶受氣稟昏明純駁有淺深也水固本清及流而濁不可謂之非水猶性雖本善及爲於氣而賦不可謂之非性○此程子之云與自家意思一般是也）

萬物之生意最可觀此元者善之長也斯所謂仁也（朱子曰物之初生渾渾未散最好看及發出來便不好看見發出來已是壞了）

敬勇則疾清用力緩急則遲清及其清也則却只是元初水也不是將清來換却濁亦不是取出濁來置在一隅也水之清則性善之謂也故不是善與惡在性中爲兩物相對各自出來

（人雖爲氣所昏而性則未嘗不在其中故不可不加澄治之功惟禀受之殊知此理渾然初未嘗禀所謂元初水也雖濁而清者存故非新清來換濁者亦寓置一隅也如此則其本善而已矣性中豈有兩物對立而並行也哉愚不知性之本善則不能自反性有時而爲於惡則不能力加澄治之功二說互相發明也○此重釋不安排也每中夜以思不知手之舞之足之蹈之

（朱子曰陰與陽對動與靜對以至恩信滄長左右上下或以類而對或以反而覆推之未有几然無對而生但前以其本言則自然以形而上下論之亦未嘗不有對也莊子謂惟道無

中者天下之大本天地之間亭亭當當直上直下之正理出則不是惟敬而無失最盡喜怒哀樂未發之時此性渾然在中亭亭當當直上直下無所偏倚何此天下之大本而道則主敬以存之則有以全其中之大本體矣

伊川先生曰公則一私則萬殊人心不同如面只是私心公則萬物一體私則人已萬殊

凡物有本末不可分本末為兩段事灑掃應對是其然必有所以然灑掃應對所以然則理也理無精粗本末

楊子拔一毛不為墨子摩頂放踵為之此皆是不得中至如子莫執中欲執此二者之中不知怎麼執得識得則事事物物上皆天然有箇中在那上不待人安排著則不中矣楊朱為我故一毫利天下而不為墨翟兼愛故摩頂至踵可以利天下而亦為之楊墨各守一偏固皆失其中子莫雖賢人也徒二者之偏欲於二者之間而取中未能隨時以權其宜而膠於偏矣故君子貴於格物以致其知物格而知至則有以誠其意意誠而心正心正而身修身修而家齊家齊而國治國治而天下平矣

問時中如何曰中字最難識須是默識心通且試言一廳則中央為中一家則廳中非中而堂為中言一國則堂非中而國之中為中推此類可見矣如三過其門不入在禹稷之世為中若居陋巷則非中也居陋巷在顏子之時為中若三過其門不入則非中也

時中者隨時有中不可執一而求也意如

也理無精粗本末

曰章甫之為冰九年于兹得時行道任天下之責時中者隨時有中不合此時之中顏子之世明王不興以夫子之大聖而不得行其道則其時可以止矣故隱居獨善而樂如是乃三過其門而不暇入二者皆時中之中矣

无妄之謂誠不欺其次矣本注云李郁直云不為誠欲仲車云不息之非以無息解誠也或以不欺之謂誠便以不欺無息也。朱子曰无妄者實理之自然而無一毫偽妄也故謂之誠不欺者知實理之當然而不自為其乃思誠之次

是後沖漠未形之中萬理具足而太極也未應者寂然不動之時也已應者感而遂通之時也已應之理悉具於未應之時故未應非先已應非後言動靜雖分而體用在其中不可以先後分也。朱子曰未有事物之時此理已具少間應事物之理亦只是此理如百尺之

事無形無兆却待人旋安排引入來教入塗轍既是塗轍却只是一箇塗轍却有二義也。朱子曰如父之慈子之孝只是一條路從源頭下來近取諸身百理皆具屈伸往來之間見之屈伸往來只是理不必將所屈之氣復爲方伸之氣生生之理自然不息。舉息呼吸可見屈伸往來之義以理而言則屈伸氣而言則不是以既屈之氣爲方伸之氣爲方伸之氣如釋氏所謂輪回者也。朱子曰此段爲機緣而發也李果齋曰往而屈者其氣已散來而伸者其氣自然不窮者以既屈之氣復爲方伸之氣則是天地間只有一箇感與應而已

輞川別集 一息一 二十一 下

明道先生曰天地之間只有一箇感與而已更有甚事許見

問仁伊川先生曰此在諸公自思之將聖賢所言仁處類聚觀之體認出來孟子曰惻隱之心仁也後人遂以愛爲仁愛自是情仁自是性豈可專以愛爲仁孟子言惻隱之心仁之端也既曰仁之端則不可便謂之仁退之言博愛之謂仁非也仁者固博愛然便以博愛爲仁則不可

言七日來復其間元不斷續陽已復生萬物極必返其理須如此有生便有死有始便有終日即日月也日月也消而爲始至十一月陽極而生無

以卦配月則自五月陽始消至十一月陽極而生萬物自始至終皆一理也

有間斷物極必返理之自然生死始終皆一理也

問仁與心何異曰心譬如穀種生之性便是仁
陽氣發處乃情也以穀種喻心生之性便是發
之理陽氣發處便是惻隱之
情義訓宜禮訓別智訓
覺訓人皆非也當合孔孟言仁處大槩研窮之
二三歲得之未晚也
理之當然所以裁制乎事物之宜故訓宜禮者
天理之節文所以別辨乎三者故訓別智者
者天理之明處所以知事物之是非故訓知仁
道至大包乎三者故為難訓說者謂訓覺者言
不為物欲所蔽再病疾痛之即覺夫仁者固
無所不覺然覺不足以盡仁之蘊也訓人者言
仁之統四德故仁則
用仁統仁也。朱子曰仁是愛之體覺自是智之
不可或謂仁只是人心之生理以生字訓之何
如朱子曰不必須用一字訓但要識得大意遍
天地生人均氣同理以人體之則惻怛慈愛之
意自然無所間斷夫仁者固以人為體然不可
以訓仁也。朱子曰仁是愛之體覺自是智之
用仁統四德。朱子曰仁則
不覺然便以覺為仁則無不覺矣智固有昏明強弱
之不同雖孟子所謂集義
性即理也天下之理原其所自未有不善喜怒
哀樂未發何嘗不善發而中節則無往而不善
凡言善惡皆先善而後惡言吉凶皆先吉而後
凶言是非皆先是而後非朱子曰性即理也一
語自孔子後惟伊川說得盡撰不破性即是天理那得有惡又
曰未發之前氣不用事所以有善而無惡

者之外別有信也孟子論四端而不及信蓋信在其中矣○李果菴曰五常言信配五行而言四端不言信配四時而言信土分旺於四時之季信旺於四時之中也

心生道也有是心斯具是形以生惻隱之心人之生道也心者人之生生之道惻隱之心人之道也此言人得是心故具是形以生惻隱之心人之道惻隱之心人之生道也蓋心則同於陰陽而生生不窮者也○朱子曰心生理流行而不窮者也

橫渠先生曰氣坱然太虛升降飛揚未嘗止息此虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚結爲風雨爲霜雪萬品之流形山川之融結糟粕煨燼無非教也正蒙下同上下○坱然盛大氣氣之義坱然大貌今未詳上息者元氣也虛實動靜妙用也是而形叔曰機陰陽剛柔是而形叔曰始判而爲上下清濁合而爲人物山川之形質散而爲萬生生不窮皆造化之流行故曰無非教

游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義游氣雜揉聚成形者人物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而遊散至之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也物自少以至壯氣日至而滋息者生而就滿也自壯以至老氣日反而遊散者消而就盡也以其日至而伸故曰神以其日反而歸故曰鬼

能盡其道是故立必俱立知必周知愛必兼愛
成不獨成彼自蔽塞而不知順吾理者則亦未
如之何矣 性原于天而人之所同得也惟大人
本無二也故已有所立必與夫人以俱立已有
所知必使夫人以周知愛必兼愛使人皆得所
愛也成不獨成使人皆有所成也四者大人之
所存心也立者禮之幹也知者智之用也愛者
仁之苞也成者義之終也自立於禮以至成於
義學之始終也張子之數以禮爲先故首曰立
如見而後或識塞而不通不知所以順乎理則
亦無如之何然其心同然其同盡乎一源之性
也此即大學明明德於天下中庸
盡西銘之根本也

一故神譬之人身四體皆一物故觸之而無不
覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通
不行而至不疾而速也 楠案易說。一謂統
也神謂神妙。而無不通。一也故觸之即覺不待思慮
擬議使一有間隔有所不覺矣天地之
為物不貳故其生物不測而無方聖
人之心不貳故其感通而莫知 楠案下同。朱子曰統是
心統性情者也 主宰性者心之理情者心之用
心性情主都下箇心字可見心統性情之義
孟子曰仁人心也又曰惻隱之
凡物莫不有是性由通蔽開塞所以有人物之
別由蔽有厚薄故有智愚之別蹇者牢不可開
厚者可以開而開之也難薄者開之也易開則
達于天道與聖人一物 有是氣必有是理此人與
蹏鼠故有人物之異由有通蔽之分共一由氣有通蔽
愚之異塞者氣拘而塞實之也故有智
物也蔽者但皆暗耳有可開也易之公耳及其既開則
此言人也

近思錄卷之一

此卷總論爲學之要蓋尊德性矣必道問學明乎道體知所指歸斯可究爲學之大方矣

濂溪先生曰聖希天賢希聖士希賢朱子曰希望也字本作睎伊尹顏淵大賢也伊尹耻其君不爲堯舜一夫不得其所若撻于市顏淵不遷怒不貳過三月不違仁朱子曰說見書及論語皆賢人之事也志伊尹之所志學顏子之所學朱子曰此言過則聖及則賢未及則亦不失於令名通書下同。朱子曰三者至之近遠不失令名以其用力之淺深以爲所氏曰周子恵人以發善之實也。胡籩爲事也故曰志伊尹之所志恵人以廣見工文辭所學能窮空寂爲事也故曰學顏子之所學此言形仕所學人能志此志而學此學則知斯道之大而其用必聖人之道入乎耳存乎心蘊之爲德行之爲事業彼以文辭而已者陋矣三千獨稱顏子爲好學夫或問聖人之門其從三千獨稱顏子爲好學夫朱子曰務人真知於文辭之陋也

智信也曰真而靜者謂其天理渾全寂然不動而況其之性其曰有是五者之名既曰本其實受之初末發者指其未與物接之謂也形既生矣外物觸其形而動其中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀樂愛惡欲此言形仕之後應事接物之時也物感于外情動于中其曰有是七者然喜近於樂怒近於惡愛近於仁者善言心樂發散在外怒則有所憎其意深愛則近於私欲本乎人而欲施於人而已也情既熾而益蕩其性鑿矣吾是故覺者約其情使合於中正其心養其性愚者則不及則亦不失於令名

知制之縱其情而至於邪僻措其性而亡之動性則感情然情炎下中未流益蕩則反戕賊其性矣惟夫明覺之士以禮制情使不失乎中故能正其心而不流於邪僻善其性而不至於捨亡愚者反是悖戕其性而甚於捨亡所謂拘攣而甚於告人之所以貴於學也然學之道必先明諸心知所養然後力行以求至所謂自明而誠也義一作性○朱子曰明諸心知所往窮理之事力行求至所謂自誠也或曰知所行並進養之功與知並踐履之事也地或曰知所誠之之道在乎信道篤則行之果行之果則守之固仁義忠信不離乎心造次必於是顛沛必於是久而弗失則居之安動容周旋中禮而聖人之能事畢矣

言所以誠之之道也信道篤則不惑行之果則不變守之固則不離乎心造次顛沛之時顛沛倒錯之際造次急遽苟且之間有一焉也○上兩章論學之道詩盡其大略有三焉明諸心知所往者智之事也力行以求至者仁之事也然勇之中也然勇之事也信道篤以下知之勇也仁義忠信不離乎心守之固也動容周旋中禮仁之發也守之為也造次顛沛之間必於是知命而死則不淹化矣故顏子所事則已非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動禮者天理之節文非禮者私欲之害千理晦昧諸也勿者禁止之辭克去己私則日用之間莫非天理之流行矣此孔子教顏子為仁之目而顏子之所請事也仲尼稱之則曰得一善則拳拳服膺而弗失之矣又曰不遷怒不貳過有不善未嘗不知知之未嘗復行也此其好之篤學之之道也

中庸子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳奉持之服膺而弗失之矣拳拳奉持則行之果行則守之固凡得一善言學者之明也知之而不敢忘也又語曰不遷怒不貳過遷怒不貳過所當怒者不怒也又遷也非所當怒而怒之是遷怒也不遷怒則己私不萌不貳過則善不復行也又有不善而必知之知之而不復行是不貳也既已知之未嘗復行也又

年則不曰而化矣聖人生知故不思而得安行故不勉而中顏子則必思而後得必勉而後中其與聖人相去一息所未至者守之也非化之也以其好學之心假之以至而圖執之然其博文約禮工力俱到其未至於聖人一矣後人不達以謂聖本生知非學可至而為學之道遂失不求諸己而求諸外以

博聞強記巧文麗辭爲之藥華其言辭有至於
道者則今之學與顏子所好異矣文集○後世聖學無傳不
知反身脩德徒以記問
詞章爲學去道愈遠矣
擴塞先生問於明道先生曰定性未能不動猶
累於外物何如明道先生曰所謂定者動亦定
靜亦定無將迎無內外此章前條累於外物一
句反覆辨明蓋萬物不
同而無理外之物萬理不同而無性外之理凡
天下之物理則萬端萬緒吾性之所具也所謂
定性者非一定而不應不
動亦定也發而中節動亦定也
敬而無失靜亦定也將送
迎之事也無將事
之往也無將事
之來也無迎動靜一定向有乎將迎寂然不動
者存於內也感而遂通者應於外也賅用一
何間乎內外苟以外物爲外牽己而從之是以
有內外也且以性爲隨物於外則當其在外
時何者爲在內是有意於絕外誘而不知性之
無內外也既以內外爲二本則又烏可遽語定
哉承上文而言苟以外物爲外凡應物者必牽
己而從之是以性爲有內外如是則方其逐
物在外之時在內已無
於絕外物之誘而不知性本無內外之分也既
分內外爲兩端則人在
能不與物接是無時而
能定也間不容髮天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬
事而無情故君子之學莫若擴然而大公物來
而順應常常理也天地之心運用主宰者是也
情應酬發動者是也然天
情爲故君子之學動然
順應何往而不定哉
二句又此書之綱領也易曰貞吉悔亡憧憧往
來朋從爾思苟規規於外誘之除將見滅於東
而生於西也非推日之不足顧其端無窮不可
得而除也感卦九四爻辭憧憧往來不絕貌各
以朋類從其所思蓋人之一心應感
無窮苟惡外物之誘而欲除滅之將見疲於彼
而生於此非惟日見其用力之不足而亦有不
可得而除者矣人之情各有所蔽故不能適道大率
患在於自私而用智自私則不能以有爲爲應
迹用智則不能以明覺爲自然今以惡外物之
心而求照無物之地是反鑑而索照也人心各有所蔽
大蔽在自私與用智之兩端蓋不能廓然而大
公故自私不能物來而順應故用智自私者則
樂於無爲而不知以有爲爲應迹之當然用智
者則作意於有爲而不知以明覺爲循理之自
然今惡外物之累已是自私之心也而求照無
物之地是亦用智之過也偶反鑑以索照寧可

得哉蓋自私與用智雖若二病而實展轉相因也○或問自私用智之語恐即是佛氏之自私朱子曰常人之私意與佛氏之自私皆一私也但明道說得闊非專指佛之自私也愚謂撓渠欲去外物之累便已滑於釋氏故程子推其病源自然與釋氏相似然其自私類於釋氏用智則又類於老要之二氏用意皆欲不累於外物而已易曰艮其背不獲其身不見其人此說廓然而應順與其非外而是內不若內外之兩忘也兩忘則澄然無事矣無事則定定則明明則尚何其鑿也朱子曰不獲其身不見其人公所惡於智者為其鑿也此說物來

身行其庭不見其人孟氏亦曰所惡於智者為其鑿也而大公所惡於智者為其鑿也此說物來而應順

應物之為累哉白私用智之患其根在於外而為是然在外者終不容以寂滅惟能知性無內外而兩忘之則動靜莫非日然無所滯累故能明明則物來順應何外物之累哉蓋內外兩忘則非自私能定而明明則非用智之外而非內也○朱子曰內外兩忘則非自私也一箇字理不是

聖人之喜以物之當喜聖人之怒以物之當怒是聖人豈不應於物哉為得以從外者為非而更求在內者為是也今以自私用智之喜怒不繫於心而繫於物也

而視聖人喜怒之正為如何哉聖人未嘗無喜怒是未嘗自私也然其喜怒出自繫彼而不繫於此是未嘗用智也以自私用智之喜怒其視聖人之喜怒一循乎天理之正者豈不大相遠哉夫人之情易發而難制者惟怒為甚能於怒時遽忘其怒而觀理之是非亦可見外誘之不足惡而於道亦思過半矣朱子曰

懲則公觀理則順

伊川先生答朱長文書曰聖賢之言不得已也蓋有是言則是理明無是言則天下之理有闕不足矣聖賢之言雖欲已得乎然其包涵盡天下之理亦甚約也朱子曰陶鑄之器一不制則生人之道有窮焉如彼耒耜陶冶之器是也然制器以文章為先平生本非得已也孟子闢楊墨放淫辭以覺斯民楊墨之前民猶生日用之具不可闕也然其言多而理無不該亦非以多言為貴也後之人始執卷則以文章為先平生所為動多於聖人然有之無所補無之靡所闕乃無用之贅言也不止贅而已既不得其要則離真失正反害於道必矣後人徒志於為文而不足以明理則非施

無益而已蓋不得其本未免流於邪僞反害於道矣來書所謂欲使後人見其不忘乎善此乃世人之私心也夫子疾沒世而名不稱焉者疾無名也名者可以厲中人君子所存非所汲汲君子學以爲己尚求
內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也
旡九三文言傳曰內積忠信是實心擇言篤志是實事又曰忠信者所以進德也擇言謂脩辭篤志謂立誠脩辭立誠即上文忠信又曰內有忠信方能脩辭

以心言業者德之事德要日新又新故曰進業安存而不失故曰居進如日知其所亡居如月無忘其所能脩業只是一事進德知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也至謂至善之地也求知至善之地而後至其所知所重者在知故曰可與幾盡幾者動之微事之幾微矣智者知之至明也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也

此學之始終也既知而不能終之則始亦幾於息矣既終而不能始之則終亦無所用矣始終之功一而已

君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也坤六二文言傳敬主直義主方敬立而無回撓之間心存戒謹自然端直而無邪曲之念義見于外則應酬之際事當其則截然方正而無回撓之私然義之用達於外耳義非在外也故曰不孤也無所用而不周無所施而不利孰爲疑矣哉震下乾上爲无妄爲也動而純乎天理則無邪僞矣

乎德至於大則其所行無往而不順故曰不疑其所行也

雖無邪心苟不合正理則妄也故无妄之象曰其匪正有眚不利有攸往不心雖出於邪妄而見理即妄也即邪心也故无妄至於无妄則得所止矣不宜有往往則妄也故曰不利有攸往

人之蘊蓄由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以蓄成其德大畜卦象傳考聖賢之行可以觀其用察言可以求其心有見於此則蓄德日大非徒多聞之爲貴

咸之彖曰君子以虛受人傳曰中無私主則無感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也咸感也故感卦皆以感爲義推中而無所私主則物來能應有感必通也若夫有量則必有限有合則必有不合此非聖人感通之道也其九四曰

貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思傳曰感者人之動也故感皆就人身取象四當心位而不言感其心感乃心也感之道無所不通有所私係則害於感通所謂悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘無不通無不應者亦貞而已矣貞者虛中無我之謂也咸卦取象傳此數人以感而有不善則當速改不可以怠而廢苟無泥於感之道自省其身乃能有失而致之乎有所未善則改之無毀於心則加勉乃自脩其德也艮卦取象傳此數人以感而有不善則當自省其身不可以怠而廢君子反躬之學皆遇艱阻亦莫非進德之地二

非明則動無所之非動則明無所用豈知行相須不可偏廢非知之明則動將安之如日盲之人動則不知所之也非行之力則明亦無所用如足瘖之人雖有見焉亦不能行矣

習重習也時復思繹說見論語繹注
來紬繹也舉者於所學之事時時思繹不
厭不倦義理久則浹洽其中自然悅豫也以善
及人而信從者衆故可樂也善有諸己足以及
於善當不可不加勉而不能自止
與人爲善之貴如此雖樂於及人不見走而無
悶乃所謂君子經說不同○君子者成德之名
也謝說不同已矣惟爲盛德自
信則亦實其在我而已矣樂在其中有貞誠意味
之篤而無待於外所以爲成德也
古之學者爲己欲得之於己也今之學者爲人
欲見知於人也求論語爲己者如食之求飽
欲見知於人也求温語温飽在己非爲人也

爲人者但求在外之美觀非關在我之實用故
學而爲己則所得者皆實得學而爲人則雖或
爲善亦非誠心況乎志存路外自爲甚誤善曰
消而惡日長矣朱子曰爲學且須分內外義利
使是生死路頭

伊川先生謂方道輔曰聖人之道坦如大路學
者病不得其門耳得其門無遠之不可到也求
入其門不由於經乎今之治經者亦殺矣然而
實還珠之蔽人人皆是經所以載道也誦其言
辭解其訓詁而不及道乃無用之糟粕耳方元

無其誠虛飾之病以爲美也老佛之間八天
理人欲之分○朱子曰誠是實理以立言傳後爲修
辭者業明道所謂修辭立其誠者治之
辭但是非礼勿言若脩其言辭正爲立己之
誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之
實事敬義說見前篇忌者合敬義之實而爲
言也脩飾脩治脩飭脩脩所謂躰驗勘當也蓋
脩其言而非徒事於虛辭也敬義道之浩浩何
處下手惟立誠纔有可居之處有可居之
處則可以修業也浩浩流行盛大貌下手謂用
力處道之在己之誠意始有可據守之地此
誠既立則其業日以廣大於何用功惟

小大事却只是忠信所以進德爲實下手處修
辭立其誠爲實修業處遺書下同○訟並見易文言君子終日乾乾是
謂天行健之事可謂大矣然其實則惟忠信積於內而無一念之不實
於外而無一言之不實者爲用功之地修辭立
盖表裏一於誠至誠故乾乾而不息
伊川先生曰志道懇切固是誠意若迫切不中
理則反爲不誠孟實理中自有緩急不容如是
之迫觀天地之化乃可知有志於道懇惻切至
過而至於躁速助長則反害乎實理如春生夏
長秋成冬實固不容一息之間斷亦不能一日

而遽
就也

孟子才高學之無可依據學者當學顏子入聖
人爲近有用力處孟子天資超邁故難學顏子
有卓越學者
用力處
又曰學者要學得不錯須是學顏
子本注云
有準的

明道先生曰且省外事惟進誠心其
文章雖不中不遠矣所守不約泛濫無功朱子曰知
至則意誠善才明誠心便進文章定成儻制度自閑中來初見程子時
之類此段恐是呂與叔所
說話孟撓集學者多用心於制度之事而不近裏故以此告之

辭立其誠爲實修業處遺書下同○訟並見易文言君子終日乾乾是
謂天行健之事可謂大矣然其實則惟忠信積於內而無一念之不實
於外而無一言之不實者爲用功之地修辭立
盖表裏一於誠至誠故乾乾而不息
伊川先生曰志道懇切固是誠意若迫切不中
理則反爲不誠孟實理中自有緩急不容如是
之迫觀天地之化乃可知有志於道懇惻切至
過而至於躁速助長則反害乎實理如春生夏
長秋成冬實固不容一息之間斷亦不能一日

所見所期不可不遠且大然行之亦須量力有
漸志大心勞力小任重恐終敗事朱子曰學者
不以遠大自期然高悅其高而忽於近慕於大
而畧於細則無循次經由之實而徒有慕想跋
望之勞亦終不能以自達以聖人爲準的然貪高
務遠躐等以進非徒無
益而又
害之也

朋友講習貴乎如相觀而善工夫多朋友相處
之功實多漸漸染得
於觀感自然進益
須是大其心使開闊譬如爲九層之臺須大做

脚須得心不開闊則規模狹隘而安於
小成持守固滯而惰於進善

明道先生曰自舜發於畎畝而傅說舉於版築之中至孫敖舉於
海若要熟也須從這裏過見孟子屢言困
窮理密而制事審○朱子曰曾
親歷過方能知得許多險阻去處

參也竟以魯得之按程子又曰曾子之學誠篤
而已聖門學者聰明才辯不
爲不多而卒傳其道乃質魯之人歟故學以誠
實爲貴也尹氏曰曾子之才魯故其學也確
乎其鈍也

明道先生以記誦博識爲玩物喪志以本注云晴
窗細故一段錄語

作一冊鄭毅云嘗見郭
時舉古人善行別作
玩物喪志蓋言心中不
謝先生却以記問爲學
書成篇不遺一字明道
玩物喪志謝聞此語汗
簡讀史却逐行看過
來看悟却將此事做話
良佐字顯道上蔡人程子門人也○謝
以具萬理而應萬事有所蔽滯則本
塞所貴乎讀書將以存心而明理也苟徒務記
誦爲博則書也者亦外物而已玩物喪志明道
之分

記曰禮主其減樂主其盈禮減而進以文樂盈而反以文朱子曰減是退遜樂盈是發揚節收
斂底意思是禮之體本如此須進步向前著力去做故以進爲文發揚底意思是樂之
流蕩如須收拾向裏故以反爲文又曰禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反

父子君臣天下之定理無所逃於天地之間安
得天分不有私心則行一不義殺一不辜有所
不爲有分毫私便不是王者事父子君臣人倫
之大繩天下之定理而無所心者則處之各當其分而
行一不義之事殺一不辜而得天下之人論
亦不爲也孟子發揮無數父子之恩渾武王

論性不論氣不備論氣不論性不明二之則不
是此段疑當在首卷論性善而不推其本源之不同則何以有上智下愚之不移故曰不
備論氣稟之異而不原其本也故曰不明然性者氣之理氣者性之質非合而二之則亦
不離判而二之則亦不論氣孟子言性善是也荀子言性惡揚子言善惡混皆出於氣稟
之不及乎氣質之或異而不知性之本同是不知性也皆不害其爲性也至於荀揚但知氣質之或異而不

論學使要明理論治使須識體學而不明理
記誦之末矣爲而不知事乎詞章
則徒講乎制度文爲之末矣爲而不知治也
曾點漆雕開已見大意故聖人與之曾點言志
以爲莫春
者春服旣成冠者五六人童子六七人浴乎沂
風乎舞雩詠而歸夫子喟然歎曰吾與點也
漆雕開曰吾斯之未能信夫子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信開於
是斯有見道大流行充
滿其所
以勝其習俗之雜欲學力不足
而不知
其所
之意。朱子曰點之意
是而未
已

吏牘密察蔡虛齋曰則
徒事文詞章
根本須是先培壅然後可立趨向也趨向既正
所造淺深則由勉與不勉也涵養心德根本深
厚然後心德立趨向西
不差又勉而不已乃能浮造。朱子曰收
其放心然後自能
敬義夾持直上達天德自此朱子曰敬主乎中
義防乎外二者相
夾持要皆下實時也不得只去做
天德又曰表裏夾持更無東走西作直上去做
爲物慾所累則
可上達天德矣
解意一生便是自棄自棄

人之學不進只是不勇立志之不大
學者爲氣所勝習所奪只可責志立志之不大
不足以勝其氣質之
以移其習俗之雜欲學力不足
內重則可以勝外之輕得深則可以見誘之小
道義重則外物輕
造物深則嗜欲微
董仲舒謂正其義不謀其利明其道不計其功
仲舒詳見十四卷義者宜也
也然君子惟欲正其義而已未嘗謀其利有
謀利之心則是有
私意介乎其間
曰瞻欲大而心欲小智欲圓而行欲方可以爲
法矣思通鬼神察理智周人情則
不滯。朱子曰志不大則卑陋心不小則狹
隘而不方則滯碍而不圓則鑿而不通
大抵學不言而自得者乃自得也有安排布置
者皆非自得也忽而有省忽而明疑者
忽然有契于心蓋有所

不能恭者安能布置得當是也
著意強為非真自得者也
視聽思動動作皆天也人但於其中要識得其
與妄爾已者然順理則為妄
明道先生曰學只要鞭辟近裏著己而已故切
問而近思則仁在其中矣鞭辟近裏著己者切
己之謂也切問近思隨其
心德存矣 言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣
言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉立則見其
參於前也在輿則見其倚於衡也夫然後行只
此是學忠信無一事不忠信
類須可以貫通可以貫通而無一事不忠信
之也要見真積力久信篤敬之道而不
信篤敬之道而不
伯恭信處無往而
問近思者發如此一來試子思
之事也論語質美者明得盡資深者
地同體其次惟莊敬持養及其至則一也
學者要思得之了此便是徹上徹下之道
有人治園圃役知力甚勞先生曰盡之象君子
以振民育德君子之事唯有此二者餘無他焉
二者為已為人之道也
博學而篤志切問而近思何以至仁莊其中矣

此一念便是仁之心体而仁之全体可識矣故曰
弘而不毅則難立毅而不弘則無以君之 朱注
銳言弘之道一說見為
而不毅則隘大而無餘而
毅而不弘則剛強有餘而
然而自足故無以居之

伊川先生曰古之學者為己今之學者為人

今之學者却只做一場話說務高而已 古之為學者有
序隨時隨事各盡其力優柔厭飫而有
啟發故其用功也實而自得也 程子
務高故貪口耳之末而已 常愛杜元凱語若江海之浸膏澤

之潤渙然氷釋怡然理順然後為得也 杜預字
春秋左氏經傳集解序中語也 元凱作
精而深博膏澤之潤則優柔而豐厚此皆言涵
養有漸而周編融液也至於所見者明徹而無
序則渙然而氷釋所存者安貼而莫逆則怡然
而理順事至於是其源委自得也可知矣

今之學者往往以游夏為小不足學然游夏一言一事却拘是實後之
學者好高如人游心於千里之外然自身却只
在此 言偃字子游卜商字子夏二子在孔門圖
非預曾比然其所言所事皆明辯而力行
之無非實也今之學者徒
高而無實則亦何所

修養之所以引年國祚之所以祈天永命常人之至愚聖賢皆天到這裏則有此應 人生壽
而修養之土俾煥精氣及乃可以引年而獨壽國
祚之脩短有數而聖賢之君力行仁義乃可以
祈天之永命常人資質雖甚昏愚苟能一旦之
遽矣然學而不已卒可與聖賢為一九是三者蓋其工
夫至到有此應效固所以明學聖人者當自盡

忠恕所以公平造德則自忠恕其致則公平 錢子
真心之謂忠忠則推以及人之謂恕忠恕則視人猶
已故大公而至平致德至也學者進德則自忠

恕其極至則公平

仁之道要之只消道一公字公只是仁之理不
可將公便喚做仁公而以人體之故為仁之體仁者天
地萬物為一其理公而已然言其理至公而無
私必體之以人則其覺正普溥之中自然有惻
怛慈愛之意故所謂仁也體猶質骨也 朱子
曰公則無情仁則有愛公字屬理愛字屬人克
己復禮不容一毫之私豈非公乎親親仁民而無一物之不愛豈非仁乎只為公則
物我兼照故仁所以能愛恕則仁之
施愛則仁之用也 恕若推於此愛若及於彼仁
譬泉之源也恕則泉之流也

問作文害道否曰害也凡爲文不專意則不工若專意則志荒於此又安能與天地同其大也書曰玩物喪志爲文亦玩物也而並立者惟此心爲之主耳苟志有所又安能與天地參哉故玩書外物則亞志喪失專意爲文亦玩物也

呂與叔有詩云學如元凱方成癖文似相如始類傳獨立孔門無一事只於顏氏得心齋古之學者惟務養情性其他則學不學今爲文者專務

章句悅人耳目既務悅人非俳優而何呂大臨字與叔

學爲文否曰人見六經便以謂聖人亦作文不知聖人亦據發胸中所蘊自成文耳所謂有德者必有言也聖人道全德盛非有意於爲文而文自不可及耳曰游夏

稱文學何也曰游夏亦何嘗秉筆學爲詞章也

游夏善於詩書禮樂之文者謂記子游作禮記子夏作樂記之類凡此皆道體之流行人事

之儀則固未嘗秉筆學爲如此之文而亦非若後世無用之空言也且如觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下此豈詞章之文也說見賁卦天文謂日月星辰人文謂人倫禮樂之文涵養須用敬進學則在致知朱子曰主敬以立其本窮理以進其知二者亦互相發

莫說道將第一等讓與別人且做第二等才如此說便是自棄雖與不能居仁由義者差等不同其自小一也言學便以道爲志言人便以聖

爲志性無不善人所同得安於小成皆自棄也

問必有事焉當用敬否曰敬是涵養一事必有事焉須用敬不知集義却是都無事也孟子言養氣只集義所生者人之所爲必有事焉又曰集義所生者存心於義自反無愧此語若不集義安得謂之必有事焉而已又問義莫是中理否曰中理在事義在心義者吾心之裁制之宜也故有在事在心之別

問敬義何別曰敬只持己之道義便知有是

言此以明集義之道必有事焉者也

有非順理而行是爲義也若只守一箇敬不知集義却是都無事也並進相成也若只要能敬不知集義則所謂敬者亦冥然罔覺而已烏得心體之周流哉又曰集義只是事事

未嘗箇是而已朱子曰敬義夾持工夫不可偏廢彼此孰爲用閒今處起處分別其公私義利之所在而決

所謂義者或非其義然事言主敬而不知集義則所爲多是有虛驕急迫之病而

學者須是務實不要近名方是有意近名則是僞也大本已失更學何事爲名與爲利清濁雖

不同然其利心則一也志於求名則非務實而回也其心三月不違仁只是無纖毫私意有少

私意便是不仁一毫私意介乎其間則害乎仁之全體矣

仁者先難後獲有爲而作曾先獲也古人惟知

為仁而已今人皆完護也說見語錄猶未有難者自心之篤而不容一事之非理後其君之後先而不容一人之或間克己之力謀其私發乎論心而未嘗計其效此仁者之事也或曰智者利仁豈亦先獲也曰智者自止則智日啓而行退或門聖人純乎天理而未嘗計其效此仁者之事也何以為聖人論其進德之地則至於神聖而以其察之明而後行之決蓋博書而固執之若也本若仁者安行乎天理之自然而已又豈區區私則已非仁矣尚何利仁之有

後可與共學學而善思然則可與權 去非論語學然後可與共學善思然後可與立立而化之方得則可與立而有所得則可與權

古之學者為己其終至於成物今之學者為物其終至於喪已為己者盡吾性之當然非有預立而物從異端不能奪之矣成物者蓋道不滯斯可與權蓋權者隨時制宜唯變所適又非執一者所能與也

博學之審問之慎思之明辨之篤行之五者廢其一非學也說見中庸不博則無以窮事物之理此傳矣則不能無疑疑則不審問矣又以反之心思之則或泛蓋而不切或穿鑿而不通矣以驗其實思之而不謹則亦不足以鑒不過深思之而不明則亦不足以應事物之變不篤行之則其所已知者易忘所守

君子之學必日新日進也不日新者怠日退未有不進而不退者唯聖人之道無所進退以其所造者極也一說見語錄後猶未有

子250-211

者猶或參於物欲之私而隘於自拔之域矣故以力行終之此五者雖有次第實相須而進不

張思叔請問其論或太高伊川不答良久曰累高必自下張繹字思叔伊川門人也學必有其序不容躐等累高必自下始也

明道先生曰人之爲學忌先立標準若猶猶不已自有所至矣標準的蓋期望之地也爲學之忠故莫若猶豫而先立標準則必有好高躐等朱子曰此如必有事焉而勿正之謂觀頴子謂忽忘則可見矣

尹彥明見伊川後半年方得大學西銘看尹焞字彥明程子門人也始學使其知入道之門從之十年未知爲力敎之以大學使其知仁之體而無私心以使其知仁之體而無私心便不是只當云無私心後可豈理也哉故聖賢未嘗無心特是心之所存所用者無非本公而絕乎人欲之私耳

有人說無心伊川曰無心則必一切絕滅思慮禍木死灰而謝顯道見伊川一本作伊川曰近日事如何對曰天下何思何慮伊川曰是則是有此理賢却發得太早在至誠之道不思而得初何容心然未能盡誠猶有次第實相須而進欲坐忘絕念而反爲心害者也伊川直是會鍛煉得人說了又道恰好著工夫也鍛煉冶工之治金言其善進學之地故又曰恰好著工夫人也心無務役乃患者不能見得大體融釋合下使見得只是下學之功都欠故道恰好著工夫C朱子曰人所

與賢說話却似扶醉漢教得一邊倒了一邊只怕人執著一邊朱子曰蔡因有發於明道玩過高如浴沂詠風詩思何言故其所論每每偏處之類皆是矯枉一偏

橫渠先生曰精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身崇德而外君子以入神知之功也然事理素定於內則施於外者無不順矣順於外致用以安其身行之功也然所用既順於外則養於內者益以厚此窮神知化乃養盛自至非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也正蒙下同○神者妙萬物而無方化者著萬物而有迹窮神知化蓋

窮理盡性以至於命見則知行交養德益加致非思之所能得絶之所能止也然前義以致其用利用以崇其德自崇德之外則有所不施致其力者故曰過此以往未之或知也

形而後有氣質之性君子有弗性者焉天命流行賦于萬物本無非善故氣質之性君子有弗性者焉天命流行賦于萬物本無非善

所謂天地之性也氣質所拘則有純駁偏正之異所謂氣質之性也然人能以善道自反則天地之性復至矣故氣質之性君子不以爲性盡之偏必強復其本然之善孟子謂性無有不善是也○朱子曰天地之性專指理而言氣質之性則以理雜氣而言氣質

言又曰性譬之水本皆清也以淨器盛之則清以汙器盛之則濁清治之則本然之清未嘗不在

德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於德義理質拘爲滓惡不勝氣則氣爲之主而性命拘於雜揉之質德勝其氣則德爲之主而性命全乎本然之美

窮理盡性則性天德命天理氣之不可變者獨死生脩夭而已窮萬物之理而盡一己之性此問學之極功也

學至於是則有浮濁化爲之德所命者即天之理也

死生壽夭則稟氣有定數而不可移耳○黃勉齋曰窮理盡性所性者即天命於天德以所得者而言故性曰天理一而已矣

來耳曰之編欲則私意熾固塞蔽而不通性竭人能盡此性故心大而無外其物而與己本無間然也○朱子曰體猶體諸之體自身入事物之中究其理又曰只是有私意便內外矛格只見得自己事物皆不得與己相關便是有外之心

盡心則知性知天以此天大無外故有外之心不足以合天心矣無一物不具於我萬物皆備於我人能全心之大則知性知天而非天故天大無外

孟子謂仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土譬如天地無不持載無不覆幬譬如四時錯行如日月代明小德川流敦化大德也此聖人之德所以配天地也

人之心猶有對則與天心不相似

思也必有待也固不化也我有方也四者有一

悉不相似矣 意必固我蓋私意見於應事接物之間自
如是者以此四者橫渠先生辭絕毋意爲聖人設教之
旨不外乎此所謂增之至於無可增者也 朱子曰
毋者禁止之辭蓋不特禁人之爲此四者而已凡有
一焉皆在所禁也 問四者之病孰爲重輕 曰此
以此而推之四者又各是一病 問更言絕四之
義 曰絕我意則三者皆無絕四者又各是一病

上達反天理下達徇人欲者歟 說見論語反天
理則所趨日以
高志偏人欲則
所趨日以況溺

二三

二四

道義出如天地位而易行 說見繫辭上傳旨要
矣所以敬天也
書所以法地也
智所以效天也
禮所以順天地之
節事物之儀也
能守是四者而
行之則與天地
合德矣 問仁人之事親從其順親之志而已
何以謂之順 曰仁人之事親固是順其親之志
然所以順親之志者乃是體天地之理而行乎所
當行之事非是徇親之意而爲之也 問知禮成性
之意 曰性者我所得於天底道義是衆人共由底

知崇天也形而上也通晝夜而知崇天也
交之而不以禮性之非已有也故知禮成性而

困知勉行 說見繫辭上傳困猶苦也
勉猶強也人之
氣質有昏明強
弱之不齊故其
學之難易亦異
焉

二五

困而學之又其次也 困而不學民斯爲下矣
生而知之上也 生知安行不待勉強而自然
合乎道也人稟氣於天賦形於地乾坤者天地之
性也子曰天地氤氳萬物化醇男女構精萬物化
生萬物之所以生者也 此言天地之化男女之
合萬物之生皆二氣之良能也 問天地之性
曰天地之性即所謂理也 問乾坤者順而有
常之義萬物之所以生者也 此言乾坤者順而有
以爲天地而父母乎萬物者故指而言之 問
知事天事天如事親此謂孝子成身即所謂性成之意又

橫渠先生作訂頑曰乾稱父坤稱母予茲藐焉

二六

乃混然中處 朱子曰天地之間一氣流通
母道也人稟氣於天賦形於地
合虛無間而位乎中子道也
故其形雖化而其性則不變
故其氣雖散而其理則常存
故雖天地之大萬物之衆而
其性情之妙皆不外乎此
故雖天地萬物之始而乾
坤其性情也故曰乾坤者
順而有常之義萬物之所
以生者也 此言乾坤者
以至健而位乎上
以至順而位乎下
以至健而行乎上
以至順而行乎下
以至健而行乎下
以至順而位乎上
以至健而行乎下
以至順而行乎上
以至健而位

可見矣民吾同胞物吾與也朱子曰人物亦生於天地之間其所賦以爲之體者雖各不同而其所得以爲性者皆天地之理其所以爲心者皆具此理而其形氣之正且通者爲人其形氣之偏且塞者爲物其間人物之生又各以其類而分焉是以其形氣之正且通者雖同爲人而其間又有賢愚之不齊其形氣之偏且塞者雖同爲物而其間又有貴賤之不等然其稟受天地之初固未嘗不同也故曰吾同胞物吾與也蓋其所得以爲性者皆天地之理其所以爲心者皆具此理而其形氣之正且通者爲人其形氣之偏且塞者爲物則

愛而底豫舜其功也無所逃而待堯帥生其恭
也朱子曰舜盡事親之道而瞽叟底豫其功大
矣故事大者盡事天之道而天心諒焉則亦
天者天高不貳而修身以俟之則亦天之帥生
也體其受而歸全者參爭勇於從而順令者伯
奇也朱子曰父母生之子全而歸之若曾
子之啓手足也體其所受乎親者而歸
其全也況天之所以命我者無一善之不備亦
全而生之也故事天者能體其所受於天者而
全歸之則勇於從而順令之道無不盡矣曾子曰天之
尊北辰譬德之尊北辰也況天之所以命我者吉凶禍福非人欲
之私故事天者能勇於從而順受其正則亦天

之用若矣富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉
汝於成也朱子曰富貴福澤所以不奪於義而
之於子其設心豈有異哉故君子之事天也以
爲公之富而不以爲善也貧賤憂戚所以增益
樂其事親也愛之敬之體同其事異而已矣存吾順事沒吾寧也朱子曰孝子之
一而已存心亦存吾順事沒則安而無所疑於生也仁
也不違其志而已沒則其事親之道盡矣存則其事親
人之身存則安而無所疑於死也壽殀貳其心修身俟之
而無所悖於天也不貳其心則生無所苟而已沒則安
得正而斃焉者故曰殀壽不貳修之在我矣死吾
明道先生曰訂頑之言極醇無雜秦漢以來
學者所未到○又曰訂頑一篇意極完備乃
仁之體也萬物爲一體天地
體學者其體此意令
有諸己其地位已高到此地位自別有見處
不可窮高極遠恐參道無補也體認此意實
爲我有所謂
真知而實踐之至此則又
有異於大本一原之地矣又曰訂頑立心便
達得天德體萬物而無私天德也又曰游酢得西銘讀
之即涣然冰釋於心曰此中庸之理也能求
於言語之外者也體用致中和至於天地位
萬物育與則原於天命之本然西銘以人物
之生同出乎氣以爲性命同具乎理以爲性體同仁者亦所以
有孝等實無二本也今一體同仁者亦所以
盡一己之性而全天地之於人物之理也○楊中立問曰西
本然耳此即中庸之用致中和至於天地位
銘言體而不及用恐其流遂至於兼愛何如
伊川先生曰橫渠立言誠有過者乃在正蒙
西銘之書推理以存義擴前聖所未發與孟
子性善養氣之論同功皆臺氏之比哉西銘
明理一而分殊墨氏則二本而無分本注云
老幼及

人理一也愛無差等本二也○楊時字中立程子門人也西銘以天地爲父母萬物爲同體是理一也然而書稱堯舜親親上下各有品節之宜是分殊也若墨氏兼愛則泛然無施而無差等施之父母者將施之路人是親疎並立而爲二本也○或問理一分殊如同體吾與大君家相長行是分殊處否朱子曰此是一直看下更頭頭橫截看于氣而地質與父母同是一理然吾之父母與天地自是有个親疎同體裏面便有理一分殊吾與物面亦便有理一分殊吾與墨氏不如同胞吾與是疑同胞吾與爲近於墨氏不如同胞吾與各自有理一分之殊在其中矣勿殊之蔽私勝而失仁無分之罪兼愛而無義蔽私勝而失仁無分之罪兼愛而無義則其蔽也爲已之私勝而失其公愛之理知理之一而不知分之殊則其過也兼愛之宜情勝而失其施愛之宜分立而推理一以止私勝之流仁之方也無別而迷兼愛以至於無父之極義之賊也子比而同之過矣分立而推其理之一則無私也施無差等而迷於施此爲仁之方兩全兄至於無父此害義之賊墨氏是也且彼欲使人推而行之本爲用也反謂不及不亦異乎西銘本言理一欲人推大公之用固爲體分而設人有兼愛之疑故程子又明其分之殊蓋莫不知歸於儒矣過墨不出於心思乃偶失耳不知歸於儒非自絕以爲異端也既言理一又曰分殊是理之到處生於天地

心之本然也動之過者朱子所謂小人之過也失於聲而爲過言媒誤其四體而爲過動媒誤其四體而失於聲過者出皆媒而非故也或者於陰陽之間自誣其心之發人之發之是誣人也此大子所謂小人之過也必文孟子所謂遁辭或者謂出於心者歸咎爲已蔽失於思者歸咎其出於彼者歸咎其不出於己誠不知戒其出於彼者歸咎其不出於己誠不知戒其出於彼者歸咎其不出於己誠不知戒

之功亦大矣然其於聽言且說者克治尚如此之艱況乎過大累其身心哉 橫渠學壁牖右書訂頑左書砭愚伊川曰是起爭端改訂頑曰西銘砭愚曰東銘者累忍而不仁尚氏曰累字而不智訂頑上仁而義在其中砭愚主智而禮在其中將惰已必先厚重以自持厚重知學德乃進而不固矣忠信進德惟尚友而急賢務勝已者親無如改過之不吝 文集下同○說見論語君子脩已之道必以厚重爲本若輕浮則無受道之基雖從重厚而不知學則德亦固滯而不進矣然進德之道必以忠信爲主而求忠言之輔者莫急於交勝已之賢但或吝於改過則無所施其善之道賢者亦不我親矣○學則不固之說與本文異此自是一義有益學者故取焉此錄經說有與本文異者放此

橫渠先生謂范巽之請問先生曰此非難悟設此語者蓋欲學者存意之不志庶游心浸熟有一日脫然如大寐之得醒耳說有字巽之朱子曰橫渠設此語正要學者將此題目時時自如所謂久而自得之耳又曰人於義理須未知立心惡多之致疑既知所立惡講治之

不精立心既定而參思廣講治相資所以急於可欲者之思蓋非術內雖勤而何厭來立吾心於不疑之地然後往承上文而言致思講治乃窮理之事皆在吾所以急於明可欲之善者蓋欲先定吾志無所惑然後能若步江河進而不可退此言立心定之必 遷此志務時敏厥修乃來故雖仲尼之才之美然且敏以求之今持不逮之資而欲徐徐以聽其自適非所聞也 遷順也已定之志則立心務時敏則講學為

德之要厥修則所脩乃見其進也說見尚書

明善爲本固執之乃立擴充之則大易視之則小在人能弘之而已 明善者莫急於交勝已之賢但或吝於改過則無所施其善之道賢者亦不我親矣○學則不固之說與本文異此自是一義有益學者故取焉此錄經說有與本文異者放此

性而道問學爲心日自求於問學者有所昔吝於德性有所懈吝此義亦是博文約禮下學上達以此竅竅一年安得不長進 昔猶昨也尚敬持之說見尚書

退之事君問學頁是陳文下學之事每日須求多少爲益知所亡改得少不善此德性工之益學者日省其身所何如所以改治其不善者何如以是存心則德日新矣

須理會有所歸著勿徒爲過又多識前言往行此問學上益也議書求義理編書歸不徒誦說博治紀錄之功多識前言往行以廣所知則學日進矣

閑要逐日似此三年庶幾有進君子之學一有間斷則此心外

溺放心寬快公平以求之乃可見道況德性自廣大易曰窮神知化德之盛也豈淺心可得深大心求之偏狹固滯豈足以與此道

人多以老成則不肯下問故終身不知又爲人所不知故亦不肯下問遂生百端欺妄人我寧終身不知橫渠語錄○言人虛心則歡已外則歡人然不知而已下問

多聞不足以盡天下之故苟以多聞而待天下之變則道足以酬其所當知若劫之不測則遂窮矣橫渠語錄孟子論不動心○其不動不論乎道而事變無窮安能盡知故所以然也應也事理之所以然故應也

爲天地立心爲生民立道爲去聖繼絕學爲萬世開太平爲天地以生生爲心聖人參贊乎天地江心有使命此爲人立志則所任至大而不苟公而不苟然道不明於學正欲窮理以盡其性爲生民立道也繼絕學爲萬世開太平爲天地萬物各正其性命此

文要密察心要洪放語錄下同○文不密察則
有缺
帶
不知疑者只是不便
見理蓮塘心不洪放則所
有不行處是疑也
疑必
有所
蔽
實用
功也
心大則百物皆通心小則百物皆病心大則覺
處已行人無住而不
周徧急面施無所處而
不為病也心小則
人雖有功不及於學心亦不宜忘心苟不忘則
雖接人事即是實行
身由之只是俗事人有妨學問之功者然心
曰即是實行心苟忘乎學則日用而不知故曰
只是俗事實行與俗事非一事特以所存者不
同耳
合內外平物我此見道之大端合內外者表裏
言也平物我者物我
躰合人已而為言也
既學而先有以功業為意者於學便相害既有
意必穿鑿創意作起事端也德未成而先以功

議者雖然語變則知操術已不正變者非常行
之事也自非見理明制
義精者不足以與此苟
操術之源已不正
凡事敬益不見底只是不求益行已無愧則是
非雖可以增益其所未知所未能苟安自足恐人之知是則非求益者也有人不
肯言其善惡有所取
舉所不能人不肯言其
之非己又非若顏子之
於聖言無所不悅者之比也

耳目役於外擾勞事者其實是自墮不肯自治只言煩長不能反躬者也急於自治何暇外務厚於反躬何暇謙人學者大不宜志小氣輕志小則易足易足則無由進氣輕則以未知爲已知爲已知未學爲已學志小則易足故急情而無實得

近思錄卷之二

此卷統致知之至而格物有以行之自首段至二十一段總論致知之方然致知莫大於讀書二十二段至三十四段以讀書之法三十五段至三十八段以書之先後分論讀書之法而以孟子終之後乃分論諸書之義理充足於中則可探大本一原之妙故繼之以孟子原則可以窮神知化故繼之以易理之精而達乎造化之蹟則可以識聖人之大用故繼之以春秋明乎春秋之用則可指其是非得失之致矣周官之義因以具焉

伊川先生答朱長文書曰心通乎道然後能辨是非如持權衡以較輕重孟子所謂知言是也道者事物當然之理須識其理所以然之故不通於道而較古人之是非猶不持權衡而酌輕重焉其日力勞其心智雖使時中亦古人所謂億則屢中君子不貴也

伊川先生答門人曰孔孟之門豈皆賢哲固多
叅人以叅人觀聖賢弗識者多矣惟其不敢信
已而信其師是故求而後得今諸君於願言纔
不合則置不復思所以終異也不可便放下更
且思之致知之方也

伊川答橫渠先生曰所論大槩有苦心極力之
勞而無寬裕溫厚之氣非明睿所照而考察至
此故善憂偏而言多蹙小出入時有之 朱注云明所照

者如目所覩雖微纖之類如論科條事物約是緊要處 朱注云雖微纖之類如論科條事物約是緊要處爾能無差乎
養思慮涵泳義理優柔厭飫不足以達於理涵泳深厚則明睿自生 更願完
欲知得與不得於心氣上驗之思慮有得中心
悅豫沛然有裕者實得也思慮有得心氣勞耗
者實未得也強探力索固得學者不學聖人則已
欲學之須熟玩味聖人之氣像未可只於名上
理會如此只是講論文字 潛玩聖賢意象庶養之厚而得之深若徒
考論文義則末矣

問忠信進德之事固可勉強然致知其難 忠信進德
力行也謂行可以強而至 知不可以強而至
勉強然須是知了方行得若不知只是覷却堯
舉他行事無差許多聰明睿智怎生得如他動

容周旋中禮學者當以致知爲先苟明有所不
盡(至於規規然學竟之行事具可得
乎)如子所言是篤信而固守之非固有之也(固
守者勉強而堅執固有者從容而自得)未致知便欲誠意是蹴等也
勉強行者安能持久(忠信即誠意之事欲誠其
忠信以爲忠信其能久乎)除非燭理明自然樂循理性本
善循理而行是順理事本亦不難但爲人不知
從安排者便道難也(見理明則眞知而實信之
自然樂於循理蓋人性本
皆順理而行宜無等於勉強惟於理有
未知或知有未盡臨事布置故覺其難知有多

少般數然有深淺學者須是眞知纔知得是便
泰然行將去也(眞知者知之至也眞知其
是則順而行之安能遷矣)其年
二十時解雜經義與今無異然忠今日覺得意
味與少時自別(此可見先生致知之功造德之
乃能眞知而亦不徒
在於解釋文義而已)

凡一物上有一理須是窮致其理(窮理亦多端
或讀書講明義理或論古今人物別其是非或
應接事物而處其當皆窮理也三者窮理之目
當隨隅而究焉)

然讀書講明義理之準則要亦於書而得之或問格物須
人處事之準則要亦於書而得之或問格物須
會貫通若只格一物便通衆理雖顏子亦不敢
如此道須是今日格一件明日又格一件積習
既多然後脫然自有貫通處(朱子曰程子論格
而至於物則物理盡意向俱到不可移易天生
眾民有物有則然者形也則格物曰格至也格物
而不能明其物之理然無以順性命之正而處
事物之當故必即是物以求之知之極則事之理有未窮
不至乎物之極則事之理有未窮故必至其極而
吾之知亦未盡故必至其極而後已)

又曰所務於窮理者非道讀了天下萬物
之理又不道是窮得一理便到只要積累多
後自然見去(朱子曰今人務博者却要盡窮
天下之理務約者又謂反身而
誠則天下之物無不在我此皆不
是唯程子積累貫通之說爲妙)

思曰曆思慮久後曆自然生(說見尚書曆通微
明德致思窮理久自通微)若於一事上思未得且別換一事
思之不可專守著這一事蓋人之知識於這裏
礙著雖強思亦不通也(致知之道期明其心之
本有偏暗處當且

置之而不
端於一隅

問人有志於學然知識蔽固力量不至則如之何曰只是致知若智識明則力量自進理之當然則自有不容已者

問觀物察已還因見物反求諸身否曰不必如此說物我一理纔明彼即曉此此合內外之道也天下無二理物之理即吾心之理也因見物而反求諸身則是以物我爲二致又問致知先求之四端而推如何曰求之情性固是切於

身然一草一木皆有理須是察

四端說見孟子

貫會於吾心皆有所當察也

又曰自一身之中以至萬物之理但理會得多相次自然豁然有覺處

按上段曰眾善皆所固有此曰豁然有覺處多然後脫然自有貫通之又曰積習既多然後自然豁然有貫通處事事物物皆有以見其當然之則一旦豁然貫通表裏洞徹則衆善之本體吾心之全德無不明矣故曰物格知至

不是有見於是道也

思曰庸庸作聖致思如稽井初有渾水久後稍引動得清者出來人思處始於疑慮方生所以濁致思之久疑慮既消自然明快此由思而生善也問如何是近思曰以類而推

程門淵源所自

不知者物理之所自出知天則通乎幽明之故察乎事物之原委諸公所論但守之不

失不爲異端所劫進不已則物怪不須辯異
端不必攻不逾時自熄
爲那妄所奪又能進於學而不至
已則怪異不必攻將自識破若欲委之無窮
付之以不可知則學爲疑猜智爲物昏交來無
間卒無以自存而溺於怪妄必矣文集下同○不能堅守正

論內懷新意外爲邪
蔽久則所惑愈深矣

子貢謂夫子之言性與天道不可得而聞既言
夫子之言則是居當語之矣聖門學者以仁爲

已任不以苟知爲得必以了悟爲聞固有是說
性者人心所有之理天道者流行之妙以
仁爲己任蓋明於實體而自得也苟知者徒聞
其說子悟者深造其理然見而
高談性天而實非領會者可以自省矣

義理之學亦須深沉一作方有造非淺易輕浮
之可得也朱子曰聖人言語一重又一重須入
深去毛方有得若只見箇便有差錯
學不能推究事理只是心麁至如顏子未至於
聖人處猶是心麁後學子不能不遠仁於三月之
後者是其察理猶或有一毫
或未精故所存猶
之間斷

博學於文者只要得習坎心亨蓋人經歷險阻
艱難然後其心亨通而多識蓄積
學窮理始多翻轉習既久自然心通

義理有疑則灌去舊見以來新意心有所疑而
倫執固者新意何從而生舊疑何自而釋心中有所開即便劄記不
思則澀塞之矣疑義有所得者可以不忘未得者可以有進
不記則思不起猶山徑之蹊間不用則茅塞之矣

更須得朋友之助一日間意思差別須日日如

此講論久則自覺進也
卷末而舊本此段在第二十二今考此本編次
知不當在卷末無疑也但其
中有所開以下云云恐是後
傳者誤成重出耳又詳其文
法不當在此一段當時分段
錄之耳今不敢輒改姑從舊
本而添入心中有所開數語
凡致思到說不得處始得
也若告子則到說不得處遂已更不復求
隘○思之其說似窮然後更加審思明辨之功
則其窮者通而所得者深也若告子不曾於言

不復求之於心固執偏見而不求至當此孟子所深病也○以上總論致知之方以下乃專論求之於書者詳見卷首

伊川先生曰凡看文字須曉其文義然後可求其意未有文義不曉而見意者也遺書下同

學者要自得六經浩渺乍來難盡曉且見得路徑後各自立得一箇門庭歸而求之可矣識路則知趨向立門庭則有規模得於師友者如此然後論而求之可矣

凡解文字但易其心自見理理只是人理甚分明如一條平坦底道路詩曰周道如砥其直如矢此之謂也理本平直若曲之意觀之乃失之鑿詩見小雅大東篇

或曰聖人之言恐不可以淺近看他曰聖人之言自有近處自有深遠處如近處忽生強要鑿教深遠得聖人之道遠亦無所不備故聖人之言簡而盡無所不至如食而求飽居而求安是其近者無非道也又豈容鑿求其深遠而過與改之曰聖人之言其遠如天其近如地其雖遠子直猶未易得而聞其近者能翫夫可得而竭也或已聖人之言包蓄無所不盡語近而不遺乎遠語遠而不遺乎近故曰其遠如天其近如地非但高遠而已愚按此段本於人平心以觀書不可妄生穿鑿又謂所謂近者能翫夫可得而竭與所謂聖人之言自有近處自有深遠處者意自不同也讀者當識此意

學者不泥文義者又全背道去理會文義者又滯泥不通如之灌孺子章將之事孟子只取其不背師之意人須就上面理會事君之道如何也又如禹章問舜完廩浚井事孟子只答他大意人須要理會浚井如何出得來完廩又恣生下得來若此之學徒費心力

凡觀書不可以相類泥其義不爾則字字相梗當觀其文勢上下之意如充實之謂美與詩之美不同充實之美在己謂之美人如此之類豈可謂之美為一義

楊子曰聖人之言遠如天賢人之言近如地順鑒哉

凡說經義如只管節節推上去可知是箇盡夫終日乾乾未盡得易撥此一句只故得九三使其謂乾乾是不已不已又是道理斬截推去自然是盡只是理不如此學者要當密察各有箇下手處而後能通若但借其一語謂足以盡一經之旨豈治經之道哉好高未免有此之病

子在川上曰逝者如斯夫言道之體如此這裏須是自見得朱子曰天地之化往者過來者續乃道體之本然也然其可指而易見者莫如川流故於此嘗以示人欲學者時時自察上面無窮之間此張繹曰此便是無窮先生曰固是道無窮然亦生一箇無窮底意思不得他

今人不會讀書如讀詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以為須是未讀詩時事對四方始是讀詩後便達於政能時不達於政不能專對既讀詩後便達於政能專對四方始是讀詩言有盡而意無窮

而不為周南召南其猶正牆面而立也與

如面牆到讀了後便不面牆矣

讀書也周南召南所言皆修身齊家之事正牆面立即其至近之地而一物無所見一步不可行也大抵讀書只此便是法如讀論語舊時未讀是這箇人及讀了後來又只是這箇人便是不曾讀也

且熟讀之法但反諸己驗其實得致用變化氣質必有日新之功

凡看文字如七年一世百年之事皆當思其如何作為乃有益

論語子曰善人教民七年亦可即戎矣又曰如有王者必世

而後仁又曰善人為邦百年可以勝殘去殺矣觀聖賢論治或期年或深之世皆要必究其規模之

纘曰此便是無窮先生曰固是道無窮然亦生一箇無窮底意思不得他

凡解經不同無當但緊要處不可不同爾

灼按外書

灼訪到問為學之方先生曰公要知為學須是讀書不必多看要知其約多看而不知其約多如今多忘了須是將聖人言語玩味入心

記著然後力去行之自有所得又言徒貪多而
所學者非我有也玩味而不忘而又力行其所
知則所得為實得云云以上總論讀書之法以下
乃分論讀
書之序

初學入德之門無如大學其他莫如語孟（通書下同）
○朱子曰大學規模雖大然其綱領備而節目分明而工夫有序無非切於學者之
可尋節目分明而工夫有序無非切於學者之
日用又曰不先乎大學而觀孟子論語孟子無以
孟之精微不參之論孟無以融會貫通而趣中
歸趣

學者先須讀論孟窮得語孟自有要約處以此
觀他經其省力論孟如丈尺權衡相似以此去
量度事物自然見得長短輕重（語孟之書尤切於學者身心日
用之常得其要領則易於推
明他經而可以權度事物矣）

讀論語者但將諸家之說分作兩項看有讀了後全無事者有讀了後不知
論語有讀了後全無事者有讀了後知好之者有讀了後不知
手之舞之足之蹈之者（全無事者全無所得味
（這一二句喜處便見入頭處從此著實理會去
將又自解脫悠然悟時聖賢格言自是句句好

至聖人而吾之所以未至者所以未得（未至所至
行言未得句句而求之書誦而味之中夜而思
之平其心易其氣闕其疑則聖人之意見矣（句句
而求則察之密晝味夜思則思之熟然事心易
無而不步於鑿有疑則闕而不強其通如是則
聖人之意可
得而見矣

讀論語孟子而不知道所謂雖多亦奚以為（語孟
極聖賢之淵源為斯道之統會故用兼明精粗
畢備讀之而不通於道則章句訓詁而已雖傳
益多也（終身儘多謂一生受用不盡

論語孟子只剩讀著便自意足學者須是玩味
若以語言解著意便不足某始作一書文字既
而思之又似剩只有道一先儒鋪會處却待與整
理過（外書下同）
問且將語孟緊要處看如何伊川曰固是好然
若有得終不浹洽蓋吾道非如釋氏一見了便
從空寂去（朱子曰此是程子答呂晉伯問後來
去學者誤書須逐一去理會便通貫浹洽）

興於詩者吟詠情性涵泳道德之中而歌動之
有吾與點之氣象（詩士氣出於人情之真感化
興起之意此即曾點自然有感動於道德自然有盛
又云興於詩是興起人善意汪洋浩大皆是
此意（遺書詩人之詞出於平中厚故有興起人之意）

謝顯道云明道先生善言詩他又渾不曾章解
句釋但優游玩味吟哦上下便使人有得處瞻
彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來思之切
又云百爾君子不知德行不倚不求何用不
臧（歸于正也朱子曰讀詩之法只是熟讀涵泳
自然和氣從胸中流出其妙處不可與不知者道）
又云伯淳常談詩並不下一字訓詁有時只轉
却一兩字點掇地念過便教人省悟石曰古人
所以貴親炙之也（解書下同○點掇猶沾綴指
意如上章親炙親近而
之也）
明道先生曰學者不可以不看詩看詩便使人
長一格價（觀詩則使人興起感發便自然有進
不以文害辭文字之文舉一字訓詁有時只轉
是發辭爲解一字不行却遷就他說如有周不
顯（白是作文當如此詩見孟子引曰有周不顯
顯乎孟言其顯也荀卿謂之不顯則是以文害辭
看書須要見二帝三王之道如二典即求堯所
以治民舜所以事君（讀書下同）
中庸之書是孔門傳授成於子思子思學於其書雖

是雜記更不分精粗一袟說了今人語道多說
高便遺却卑說本便遺却末中庸子思所述而
言天命之性則推之於天地位萬物育言治天下國家則合之於修道之教言中和則極
之於參贊言政而本之於達德達道該盖是道之大體用相濫本末一貫元不相離
說本而遺其末則末無所附於空
虛而未達天下之大本矣
伊川先生易傳序曰易變易也隨時變易以從
道也（淺陽變易而生萬化聖人參之而畫卦爻
使人體卦爻之變易而隨時以從道也○
或問易即道也何以言變易以從道朱子曰易
之所以變易固皆理之當然聖人作易因爻明

理教人以變易從道之方耳如
乾初則潛二則見之類是也　其爲書也廣大
悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之
情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可
謂至矣（故所以然也開物者使知古今雖遠
文明成務者使其行之就也）去古雖遠
遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而
忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯
文之湮晦將俾後之人泝流而求源此傳所以作
也（泝流而求源謂因易有聖人之道四焉以言

者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以
卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道
備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣
尚尊用之也（所繫之辭變者陰陽老
少之變象者天地山澤雷風水火之類是也占
者古凶悔吝著無定占之則也辭者言之則也
故以占者尚其辭變者動之時也故以動者尚
其變參事知器故制器者尚其象占事知來故
卜筮者尚其占然辭變象占錯各有尚而吉凶
消長進退存亡之道人用皆具於辭故
則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得

於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通
其意者也（玩猶習也不止於觀而已蓋卦之象
占爻之變元包於卦爻之中故必玩習其
辭以求卦爻之義則無所不盡故必玩習其
變占以日月于辭故必用蓍以觀其
占卒爻而觀象玩辭以求其意者有理也至著者象也（蓍
變必由辭以通其意至於觀象
用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無
所不備朱子曰自理而觀則象爲用而
理爲體自象而觀則理爲用而象爲
體也又曰會以理之
謂因其變而觀其會通也又曰會以理之
謂因其變而觀其會通也又曰會以理之
謂因其變而觀其會通

學者求言必自近易於近者非知言者也孚所
傳者辭也由辭以得意則在乎人焉文集下同○道無遠
近之間然觀書者必由相以達於精即顯以推
其微本民彝日用之常而極於窮神知化之妙
不可忽乎近而徒務乎高遠也

伊川先生答張閎中書曰易傳朱傳自重精力
未衰尚覬有少進爾來書云易之義本起於數
則非也有理而後有象有象而後有數易因象
以明理由象以知數得其義則象數在其中矣
本注云理無形也故因象以明理理既見乎辭
矣則可由象以觀象故曰得其義則象數在其
中矣○張閎中見程氏門人錄易有太極形而
上之理也是生兩儀而後象與數形焉此作易
之本也見之既審於象與數皆在其中然後
理則象與數皆在其中然後學易者所宜深識也
象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所
尚非儒者之所務也理其
易傳下同○卦九
爻卦辭之
通是也
知時識勢學易之大方也二卷傳方牖術也時
有盛衰勢有強弱學易者當道
其時勢惟變所適惟道之從也

大畜初二乾體剛健而不足以進四五陰柔而
能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也
乾下艮上爲大畜初與二俱陽剛而不足以進
者以畜之時不利於進初與二俱陰柔而不能止乎健者以畜之
時在外山四五位據乎上勢又足以爲止也

諸卦二五雖不當位多以中爲美三四雖當位
或以不中爲過中常重於正也蓋中則不遠於
正正不必中也天下之理豈善於中於九二六
五可見而卦六五雖二若中皆中也三爲內卦之中五者外卦
之中皆中也三爲內卦之上四爲外卦之下皆不中也初三五爲陽一四上
爲陰以陽爻居陽位陰爻居陰位者正也此
者爲不當位當位者非正也坤
六五非正也而曰黃裳元吉泰九二非正也而
曰得尚于中行益以中爲美也蠱之三四皆正
也而三則有悔四則往吝既濟之三四皆正也
而三則有一年之癘四則有終日之戒蓋以不
中爲慊也正者未必皆善於正
正者有時而失其中中則
得其正者也故中之義重於正

問胡先生解九四作大子恐不是卦義先生云
亦不妨只看如何用當儲貳則做儲貳使九四
近君便作儲貳亦不害但不要拘一若執一事

則一百八十四爻只作得二百八十四件事便
休了（遺書下同。胡稷字撰之號安定先生五
爲君位四近君亦可以爲儲貳然易本無
拘惟其所遇
皆可用占

看易且要知時凡六爻人有用聖人自有聖
人用賢人自有賢人用爻人自有爻人用學者
自有學者用君有君用臣有臣用無所不通因
問坤卦是臣之事人君有用處否先生曰是何
無用如厚德載物人君安可不用

易中只是言反復往來上下（反復如循之類
往來如寶无妄之
類上下如乾坤之
爻皆陰陽變
而爲易也）

作易自天地幽明至于昆蟲草木微物無不合
（外書下同。易無不該無不
合者理之根極本
然不識得易
也）

今時人看易皆不識得易是何物只就上穿鑿
若念得不熟與就上添一德亦不覺少譬如不識此爻子若減一隻脚
亦不知是少若添一隻亦不知是多若識則自

游定夫問伊川陰陽不測之謂神伊川曰畧
疑子問是揀難底問（游氏或未之深思特以言
語難深而牽爾請問故伊
川不答而深攻其心
故使反已而致思也）

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須
自體究（義理無窮聖賢之
窮學者不可以不自勉）

伊川先生春秋傳序曰天之生民必有出類之
才起而君長之治之而爭奪息導之而生養遂
教之而倫理明然後人道立天道成地道平生
（遂民必有司救災之制簫韶而後爭奪息導之
播佃漁而後生養遂示之五品敎之孝悌忠信
而後倫理明三者具矣故建極秉彝而人道
立五氣順布而天道成山川奠位而地道平）

帝而上聖賢世出隨時有作順乎風氣之宜不
先天以開人各因其時而立政不能一旦而盡興
天下之利而必待相繼而始備聖人之於爲惟其時
者蓋聖人之於爲惟其時而已（堯乎三王迭興
三重既備子丑寅之建正實文之更尚人道
備矣天運周矣中庸曰王天下有三重焉鄭氏
曰三重謂王
天下之禮夫子

地闢於巳人生於寅周正建子爲天統商正建丑爲地統夏正建寅爲人統而天運周矣夏尚忠商尚質周尚文而人道備矣聖王既不復作有天下者雖欲倣古之跡亦私意妄爲而已事之繆秦至以建亥爲正道之悖漢專以智力持世豈復知先王之道也三代而下王者之迹熄暗君雖欲倣而爲而已矣皆無所考證不過用其私意庶幾不謬本十二才以更始秦至以亥月爲歲首自謂水德欲以勝周忠質文更尚皆本仁義以致用漢專以智力把持天下故謂漢家自有制度蓋抽言世變之不復近古夫子當周之末以聖人不復作也順天應時之治不復有也於是作春秋爲百王不易之大法所謂考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也夫子因

春秋寓經世之大法所以上承堯舜之統下開前聖而無差繆參諸天地而無違背驗諸鬼神之幽而無所疑俟乎百世之遠而無所惑蓋天地鬼神同此理前聖後聖同此心

先儒之傳曰游夏不能贊一辭辭未得贊也言不能與於斯耳斯道也惟須子管闚之矣行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞此其準的也聖人之辭本無待於費助然游夏擅文學之科而不能贊一辭者以見其微權與言非聖人不能與於此也顏子克己復禮以至三月不違其於道也庶幾矣故四代禮樂獨得與聞其說夏時謂夏以斗柄初昏建寅之月爲歲首乎人時之正始事之宜者也殷輅古之木車也殷車曰大輅左傳曰大輅越席昭其儉也蓋質於用而辦於等故不厭其質也冕有五冕其制始備蓋尊旨飾而器華也韶舞樂盡善盡美者也○或問顏子不見孔子將春秋大法何也朱子曰不是孔子將春秋大法何也朱子說蓋二代制作不可復作告以四代禮樂只是集百王之要亦明聖王之

天法而已故伊川引以爲證耳後世以史視春秋謂褒善貶惡而已至於經世之大法則不知也春秋大義數十其義雖大炳如日星乃易見也惟其微辭隱義時措從宜者爲難知也或抑或縱或與或奪或進或退或微或顯而得乎義理之安文質之中寬猛之宜是非之公乃制事之據衡權道之模範也春秋大義在尊君而卑臣貴仁義而賤利祿正中國而外夷狄之類其義雖大時措從宜者非深明乎時中者未易窺也或問

功而節或有罪而宥或卑而進之或退之或辭或章其實要皆得乎義理之安孟各當其則文質之中而不華不俚寬猛之宜而無過與不及是非之全而無有作好作惡之偏也權衡者酌一時之輕重模範者立萬世之準則○朱子曰春秋大義如成宋亂宋災故之類乃是聖人直著詩書晉侯爲以常情待晉貶自是分明如胡氏謂書晉文春秋即用詩書如藥方固可以對症用藥治病聖人之用全在此書所謂不如載之行事深切著明者也道非無用無非用無非道用主道而言故曰載道之文春秋即用詩書之類却恐未必如得失亦爲深切著明者也○朱子曰春秋一時措從宜者爲難知政謂此伐盟會之類蓋發成書勢須如此不可事事各求異義但一字有異或上下文異則義須別書遺下同

思三

通然後能造其微也聖人精義入神泛應曲當秋者必優游而不迫涵泳而有得焉能深造微奧可以一端窺測故學春後王知春秋之義則雖德非禹湯尚可以法三代之治自秦而下其學不傳予悼夫聖人之志不明於後世也故作傳以明之俾後之人通其文而求其義得其意而法其用則三代可復也是傳也雖未能極聖人之蘊奧庶幾學者得其門而入矣○文集

詩書載道之文春秋聖人之用詩書如藥方春秋如用藥治病聖人之用全在此書所謂不如載之行事深切著明者也道非無用無非用無非道用主道而言故曰聖人之用全在此書所謂不如載之行事深切著明者也道非無用無非用無非道用主道而言故曰聖人之用全在此書所謂不如載之行事深切著明者也

五經之有春秋猶法律之有斷例也律令唯言其法至於斷例則始見其法之用也律令者五事是非使見於此此亦

例者因事成用法

學春秋亦善一句是一事是非使見於此此亦窮理之要然他經豈不可以窮理但他經論其義春秋因其行事是非較著故窮理爲要讀者別也判

春秋一句爲一事故是非易決又著其事迹而是非易明故於窮理爲要讀語學者且先讀論語孟子更讀一經然後看春秋先識

得簡義理方可看春秋更論一部大旨多不保終如此之類皆是
先生教讀更到一半便掩卷思量其成敗然後却看有不合處又更精思其間多有幸而成不幸而敗今又只見成者便以爲是敗者便以爲非不知成者固有是底

讀史須見聖賢所存治亂之機賢人君子出處進退便是格物機謂治忽動靜幾微處者

元祐中客有見伊川者凡案間無他書惟印行

唐鑑一部先生曰近方見此書三代以後無此議論外書自范祖禹字淳夫後外書又云元祐之說先生謂門人曰淳夫乃能相信如此

橫渠先生曰序卦不可謂非聖人之緼今欲安置一物猶求審處況聖人之書須遍布細至精義大旨皆有意思觀聖人之文於易其間雖无極天官之職須深懷洪大方看得盡其規模至大

若不得此心安事事乖戾而
是之大必不能得也 周建八官而大宰統
事無所不總若非心量廣大何以包舉四海綜
理百職今無此心量但欲每事委而窮究必下
能周悉通 釋氏銷歇天地可謂至矣然不管為
世之參 大則為事不得若界之一錢則必亂矣 精比論
大然不可以理事其
明不相涉也如此又曰太宰之職難看蓋兼
許大心胷包羅記得此復忘彼其混混天下之
事當如捕龍蛇搏虎豹用心力看方可其他五

官便易看止一職也 語錄下同
古人能知詩者唯孟子為其以意逆志也夫詩
人之志至平易不必為艱險求之今以艱險求
詩則已喪其本心何由見詩人之志 人情不期逸以已之
意迎彼之志是為得之詩以感遇而發於人情
吾心之自然本為平易今以艱險之心求詩則已失
何以見詩人之心

詩人之情性溫厚平易考成本平地上道著
言語今須以嶇嶮求之先其心已狹隘了則

無由見得詩人之情本樂易只為時事拂鬱
他樂易之性故以詩道其志 詩人情性溫厚
而無刻薄平易
險之心安能見詩人寬平樂大之意

尚書難看蓋難得胷懷如此之大只欲解義則
無難也 朱子曰他書却有次第尚書只合下便
大如堯典克明俊德以親九族至黎民
於變時雍最開是大小分命羲和定四時成
歲便是心中包一箇三百六十五度四分度之
一底大方見得恁物若不得
一箇大底心胷如何看得

謂書小則無由考校得義精蓋書以維持此心
一時放下則一時憧性有懶讀書則此心常在
不讀書則終看義理不見 精此心使無放逸也故
讀書則心存心存則理得
書須成誦精思多在夜中或靜坐得之不記則
思不起但通貫得大原後書亦易記 朱子曰書
間不知不覺自然觸發時得益一段文義橫在
心下自是放不得必曉得下人所以記
不得思不去心下若存若亡皆不熟之故
也又曰橫渠作正蒙時或夜裏黑坐撒曉他直
見底地勇方做得 所以觀書者釋己之疑明己之未達

每見每知新益則學進矣於不疑處有疑方是進矣每見是書而每知新益則學進矣然學固思則能得於無疑而有疑則察理益密矣

六經須循環理會義理儘無窮待自家長得一格則又見得別如中庸文字聱牙須句句理會過使其言互相發明春秋之書在古無有乃仲尼所自作惟孟子能知之非理明義精殆未可學先儒未及此而治之故其說多鑿孟子論春秋皆發明聖人之大理明義精而揣摩臆決故其說多鑿

或問聖可學乎濂溪先生曰可有要乎曰有請問焉曰一爲要一者無欲也無欲則靜虛動直靜虛則明明則通動直則公公則溥明通公溥庶矣乎

心乃統一而不雜也湛然無欲故虛虛則生明而能通天下之理動而直則天理流行故直直則大公而能周天下之務動靜惟一明通公溥庶幾依聖之功用○朱子曰此章之旨最爲要切學者能深玩而力行之則有以知無極之真兩儀四象之本皆不外乎此心而日用間自無別用力處矣

伊川先生曰陽始生甚微安靜而後能長故復之象曰先王以至日閉關易言下同○朱子曰不可勞動故當安靜以養之方能盛大陽初復陽氣甚微正欲靜以養之若能盛大養微陽如人善攝生者常令氣血流通無閒至日閉關則成輔相之道於是見矣

動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也頤卦備盛

貌行義著於事業

愼言語以養其德節飲食以養其體事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也 朋友講習言語不謹則敗德飲食無度則敗身

震驚百里不喪匕鬯臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也 震卦象辭匕以載鬯祭祀者不失其匕鬯則雖震而不爲驚也是知君子當大患難大恐懼之安而不自失者惟存誠驚在中有所主則威震不足以動之矣

人之所以不能安其上者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故良之道當良其所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則無欲以亂其心而止乃安 艮卦彖傳不見可欲則心不亂然淋屏視聽也蓋不牽於欲而無私邪之見耳朱子曰即非禮勿視聽言動之意 不獲其身不見其身也謂忘我也無我則止矣不能無我而至庭除之間至近也在背則雖行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖

至近不見謂不交於物也 不交於物亦謂中有所主不爲外物之交也朱子曰雖聲色不留聰明涯涘應酬不設心術修慢邪僻之氣不設於身體是也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止爲无咎也 內欲不萌不見其人也人已既忘內外各定如是動靜之間各得其所止何咎之有

明道先生曰若不能存養只是說話 遺書下同 此事固同

靜而不知存養口耳之學也

聖賢千言萬語只是欲人將已放之心約之使反復入身來自能夢向上去下學而上達也 下學

理會多端求其自歸則不過欲存此心而已心不外馳則學問自進於高明矣 朱子曰孟子又發明求放心乃端本之論學者宜服膺勿失也

李籲問每常遇事即能知操存之意然事時如何存養得熟 曰古之人耳之於樂目之於禮左右起居盤盂几杖有銘有戒動息皆有所養今皆廢此獨有理義之養心耳但存此涵養意久則自熟矣 李籲字端伯程門人也彼問

養心本靜動靜但此等細事時如何存泰伯
故曰但有涵養意又則自熟敬則心存于中無
所慾矣即
涵養之意

呂叔賓言惠思慮多來能驅除曰此正如破
屋中禦寇東面一人來未逐得西面又一人至
矣左右前後驅逐不暇善其四面空疎盜固易
入無緣作得主定又如虛器入水水自然入若
以一器實之以水置之水中水何能入來蓋中
有主則實則外患不能入自然無事
故存則邪不
自閑矣

邢和叔言吾嘗常須養精力精力竭不足則
倦所臨事皆勉強而無誠意接賓客語言尚可
見況臨大事乎
邢恕字和叔

明道先生曰學者全體此心學雖未盡若事物
之來未可不應但隨分限應之雖未中未遠矣

敬而未敬是
正心誠意

今學者敬而不見得又不安者只是心生
自得之意又爲之不安亦是太以敬來做事得
若但有心未熟之故
重此恭而無禮則勞也恭者我爲恭之恭也禮
者非體之禮是自然底道理故不自在也須是恭而安
然底道理也只恭而不爲自
恭而不知檢本自然是以
勉強以爲恭而非其心
非升降揖遜之儀鋪筵設
几之文蓋自然安順之理今容貌必端言語必

正者非是道獨著其身要人道如何只是天理
合如此本無私意只是箇循理而已程子謂猶鏡
之照物雖理具於心而事物之來不可不應然
全志于義理而心不安藥者何也此則正是剩
一箇助之長鑽鑿其心擾之則存捨之則亡然而
持之太甚便是必有事焉而正之也須且恁
去有志學者大抵用力欲速之意朱子曰正緣此意
謝門孟子如此者只是德孤德不孤必有鄰到得盛
後自無窒礙左右逢其原也孔謂寬裕而無
滯礙左右逢其原無自窮之意及德盛而不孤則左右逢其原矣蓋理
敬而無失便是書所謂克恭敬寬樂未發謂之中故不可
謂中但敬而無失即所以中也此言動而主敬
乎敬不偏不倚即中敬非中敬所以求中也事物未交心主
司馬子微嘗作坐忘論是所謂坐馳也司馬承
禎唐天寶中隱居王屋山之赤城嘗著八篇言
清淨無為坐忘之道按程子又曰有志之
心乃是
馳也

伯淳嘗在長安舍中閉坐見長廊柱以意數之
已尚不疑再數之不合不免令人一一證言數
之乃與初數者無差則知越著心把捉越不定
有意把捉則心已
為之馳故合坐忘
人心作主不定正如一箇磨車流轉動搖無須
臾停所感重端若不做一箇主意生柰何張天
祥背言自約數年自上著牀使不得思量事
不思量後須強把他這心來制縛亦須寄寓
在一箇形象皆非自然君實自謂吾得術矣只
管念箇中字此又為中所繫縛且中亦何形象
張說子天祺欲強制思慮然心無安頓處司馬
溫公教寫此心於中字亦未免有所繫著朱子
曰譬如人家不自作主却要別人來作主如
欲為善如有惡以為之間欲為不善又若有羞
惡之心者本無二人此正交戰之驗也持其志
使氣不能亂此大可驗要之聖賢必不害心疾
此言應事處有毒惡者故心為能持守其志不為氣所勝則所主者定

何有紛紜

明道先生曰某學時甚敬然非是學萬參時敬無往非學

伊川先生曰聖人不記事所以常記得今人忘事以其記事不能記事處故不精皆出於養之不完固聖人無心記事故其心虛明自然常記今人善心強記故其心紛擾愈不能記記事處愈不精又皆出於養之不厚然事不能無二者又皆出於所養之不厚則明德日昏故已往者不能記方來者不能察也

明道先生在澶州日修橋少一長梁嘗博求之民間後因出入見林木之佳者必起計度之心因語以戒學者心不可有一事或問凡事須思而後通朱子曰事如何不思但事過則不留于心可也

伊川先生曰入道莫如敬未有能致知而不在敬者非敬則心昏雜理有不至今人主心不定視聽不能察而知有不至

心如寇賊而不可制不是事累心乃是心累事

當知天下無一物是合少得者不可惡也當應至

初何為累顏心無所主不能定應故累事耳

人只有一箇天理却不能存得更做甚人也之人所以滅於無物者特以全其天理而已

人多思慮不能自寧只是做他心主不定要作為人君止於仁之類如得心主定惟是止於事為舜之誅四凶四凶已作惡舜從而誅之舜何與焉止者事物當然之則如大學為人君止於仁為人臣止於敬之類人之應事能止於所當止則亦無思慮矣擾之愈矣舜誅四凶惡在四凶自應簡辭舜何與焉惡在人不止於事只是擾

他事不能使物各付物各付物則是役物為物所役則是役於物有物必有則須是止於事

以上述伊川語○應事而不止其所當止是以一已私智攪他事而不能物各付物物來而應不過其則物往而不為物所役化不滯其迹是則投物而不為物所役

不能動人只是誠未至於事感豈能動人無不感也有一毫厭倦之意則是不誠

敬者其誠至則人同歸有春意明道先生嘗曰萬物靜觀皆自得四

孔子言七只說出門如見大賓使民如承大祭
看其氣象便須心廣體胖動容周旋中禮自然
惟恁獨便是守之之法 胖安舒也 沖弓問仁子
如承大祭無非敬之意然玩其氣象則必心
無隱慝而廣大寬平胖然無急迫而安和舒泰充
其至則動容周旋中禮著也學者守之則
雖在蓬蒿窮巷隱微之中常存敬畏之意則出門
使民之際能及此望人脩己以敬以安百姓篤恭而天
下平惟上下一於敬則天地自位萬物自育
氣無不和四靈何有不至此體信達順之道乎

問君子子曰脩己以敬曰如斯而已乎曰脩己
以安曰脩己以敬則天地自位萬物自育
以脩己充而廣之則君子篤恭而天下平曰其敬
廣被而天下平蓋惟上下孚敬一於敬而政理清明而百姓安風化
乖爭交起之氣和氣薰蒸自然感動鳥獸魚鱉咸若草木
遂宜蓋連曰鳳凰麒麟皆在郊藪龜龍在宮沼
所謂四靈畢至也又曰躬已以敬曰如斯而已乎曰脩已
是實理順是和氣躬信達順皆在脩德中流出
發而皆中節無一毫之僞達順是
一物不得其所聰明睿智皆由是出以此事天
饗帝敬則心常要活則周流無窮所謂神明之舍在
無非事也帝以主宰言故曰事天饗帝天以理言故曰事
朱子曰聰明睿智故可以事天饗帝而勿正則直
而其效何
以言及此

存養熟後泰然行將去便有進 所養厚則
不愧屋漏則心安而體舒 舒 安舒也 程子曰出門如見大賓
之地曰反無愧則心
安體舒此之效
心要在腔子裏 腔子猶軀殼也 謝氏曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉
腔子裏謂心不外馳也 只外
面有些隙罅便走了
人心常要活則周流無窮而不滯於一隅 隅角也 程子曰心當
常活盖隨事應酬心常在我
明道先生曰天地設位而易行乎其中只是敬
也敬則無間斷 朱子曰天地亦是敬立而已乎曰脩己以敬
始終此也
間斷便是不誠無物此又敬之功用所以悠久而不已也
敬勝百邪 朱子曰學者須要識得此箇意思
敬以直內義以方外仁也 敬立則內直義形則
於外方此內達外生理
必有事焉而勿正則直也 文言曰敬以直內而
不曰以敬直內蓋有
事焉而勿正則此心已有所偏倚而非直
矣必有事焉而勿正者
敬所當爲而無期必詩
以言及此

涵養吾一（心存則不二）子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜自漢以來儒者皆不識此義此是聖人之心純亦不已也純亦不已天德便可語王道其要只在慎獨（朱子曰聖人之心即所以為天命流行不息之體聖人純亦不已之心矣又曰有天德則純亦不已理無私意間斷便謂之誠得王道又曰學者須是則人欲盡則天理純全誠便是不已）

不有躬無攸利不立己後難向好事猶為化物不得以天下萬物攬已已立後自能了當得天下萬物（蒙引六三文辭已未能自立則心無所主一也主一則既不之東又不之西如是則只是中既不之彼如是則只是內存此則自然天理明學者須是將敬以直內涵養此意直內是本（敬者心主乎一無放逸也靜之東西南北中也動而主乎一則不易其中靜而主乎一則物止有定不動乎彼此常在內也當存此心勿使有甚形影主一無適如人到神祠中敬有甚形影只收斂此心便是敬後倣此）

閑邪則誠自存不是外面捉一箇誠將來存著今人外面役役於不善於不義中尋箇善來存著如此則豈有入善之理只是閑邪則誠自存（閑邪之意即是誠若能於邪妄心存之理則本無可存故孟子言性善皆由內出只為誠便存閑邪更著甚工夫但惟是動容貌整思慮則自然生敬（孟子言莊之愛同敬兄友弟子入井而右孺悲辭以疾將以警其心知四端之發無非自然由中而出實心為之外邪者亦又過分著工夫存之則存矣所謂敬自無生邪自無間斷

固一矣然心既主一則自無私邪之念不必閑邪有以一爲難見不可下工夫如何一者無他只是整齊嚴肅則心便一一則自是無非僻之干此意但涵養久之則天理自然明則外整齊而內愈肅

有言未感時知何所寓曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉更不能生尋所寓只是有操而已操之之道敬以直內也人心無常必惟操之則於斯則真得所以存心之要而不患於出入無時莫知其鄉矣

而已矣有主則虛虛謂邪不能入無主則實實謂物來奪之主一銘云有思有慮而無邪用中主則實閑邪其室○或問程子言有主則虛神臧其都無邪不能入自其有主於中言之則謂之虛自其外邪不入言之則謂之實又曰此只是有主于中外不可二用用於一事則他事更不能入者事爲之主也事爲之主尚無思慮紛擾之患若主於敬又焉有此患乎主敬則自不爲事物所擾之謂敬所謂一者無適之謂一且欲涵泳主一之義不一則二三矣至於不敢不敬敢不敬慢尚不可把捉靜喚做敬殊不知周子主靜正是要人靜定其心自像主一程子又恐只管求靜遂與事物不交涉却說箇敬字又恐只管求敬則門庭靜

學者先務固在心志然有箇欲屏去閒見知思則是絕聖棄智有欲屏去思慮遏其紛亂則須坐禪入定如明鑑在此萬物畢照止鑑之常難爲使之不照又不能不交感萬物難爲使之不思慮氣質之純聖著默其知慮光天理害人心之敎也若欲免此惟是心有主如何爲主敬不思慮氣質之純聖著默其知慮光外別有敬也

嚴威儼恪非敬之道但致敬須自此入敬存乎中嚴威外著然未有

舜孳孳爲善若未接物如何爲善只是主於敬便是爲善也以此觀之聖人之道不是但嘿然無言（舜孳孳本書著體嘿不倦之意聖人爲善固無問斷然之時但有主敬而已是即善之本也不是但嘿然無言嘿其靜而有所存也）問人之燕居形體怠惰心不慢可否曰安有箕踞而心不慢者昔呂與叔六月中來纔氏間居中某嘗窺之必見其儼然危坐可謂敬驚矣學者須恭敬但不可令拘迫拘迫則難久（盤曲曰箕踞乃敷情之所形見學者姑不必）

敬猶守穧火自然安閑

思慮雖多果出於正亦無害否曰且如在宗廟則主於敬朝廷主於莊軍旅主嚴此是也如發不以時紛然無度雖正亦邪故有於執事策示於等威震懾於法制皆發於心而見於事者發之而當則無害也苟發不以時或雖然而發或過而無節其事雖正亦是邪念

蘇季明問喜怒哀樂未發之前求中可否曰不可既思於喜怒哀樂未發之前求之又却是思也既思即是已發（本註云思與喜怒哀樂一般）纔發便謂之和不可謂之中也（蘇晒字季明張程門人也喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和方其未發此心渾然無所偏倚故謂之中一心纔正便屬已發又和矣又問呂學士言當求於喜怒哀樂未發之前如何曰若言存養於喜怒哀樂未發之前則可若言求中於喜怒哀樂未發之前則不可（呂學士與叔也喜怒哀樂未發之前可以涵養是中若有意於求之則不得謂之未發又問學者於喜怒哀樂未發時固當勉強裁抑於未發之前當如何用功曰於喜怒哀樂未發之前更怎生求只平日涵養便是涵養又則喜怒哀樂發自中節無見否曰雖耳無聞目無見然見聞之理在始未發之前不容著力用功但有操存涵養而已曰當中之時耳無聞目無見否曰雖耳無聞目無見然見聞之理在始得（時雖是耳無聞目無見然須是常有箇主宰操存底在這裏始得不是一切空寂了）且說靜時如何曰謂之無物則不可然自有知覺處（朱子曰無物字恐當作有物字）曰既有知覺即是動也怎生言靜人說復其見天地之心非心也復之卦下面一般纔說便謂至靜能見天地之心非心也

書便是動也安得謂之靜復者動之端也故天
或曰莫是於動上求靜否曰固是然最難釋氏
多言定聖人便言止如爲人君止於仁爲人臣
止於敬之類是也只此字甚易之良言止之義曰艮其止
止其所也人多不能止蓋人萬物皆備遇事時
各因其心之所重者更互而出纔見得這事重
便有這事出若能物各付物便自不出來也此段
問答皆論喜怒哀樂未發之中此條問者乃錯
認動與言也止其所止而心不外馳矣或曰先

心有所重則因重而遷物各付物而我或曰先
無預焉則上其所止而心不外馳矣或曰先
生於喜怒哀樂未發之中此條問者乃錯
認動與言也止其所止而心不外馳矣或曰先
之靜則可然靜中須有物始得這裏便是難處
學者莫若且先理會得敬能敬則知此矣朱子曰靜
中有物者只是敬則惺惺在這裏又曰靜中
有物只是知覺不昧或問伊川云纔有知覺便
是動曰若云知寒暖便是知已動今未曾
著於事物但有知者亦何妨其爲靜不成靜坐
便只是
睡
或曰敬何以用功曰莫若主一季明曰
所守則氣
所守則氣
所守則氣

閒出辦氣質是於言語上用工夫否曰須是養乎中自然言語順理若是惟言語不妥發此却可著力曾子曰出辭氣斷遠鄙倍矣中有所養者不待至於言語上用工

學者所可用力但不可專於言語故其學顓言語故其學心口不相應蓋若行之請問焉曰且靜坐伊川每見人靜坐便嘆其善學心以靜而定理以靜而明朱子曰靜坐則收拾得精神定

前理方有
湊泊處

橫渠先生曰始學之要當知三月不違與日月至焉內外賓主之辨使心意勉勉循循而不能

已過此幾非在我者文集○七續人之安宅也內而爲主也其違也暫而已日月至焉者是在外而爲賓也其在也暫而已過此謂三月不違

以上未化之事非可以勉強而至矣故曰非在我者仁在內而爲主

然其未熟亦有時而出於外而爲賓雖有時入於內而不能久也愚按前

心須教由自家只有此心操之不可任其所之也

謝顯道從明道先生炙扶溝明道一日謂之曰

爾輩在此相從只是學顓言語故其學心口不

相應蓋若行之請問焉曰且靜坐伊川每見人

前理方有
湊泊處

橫渠先生曰始學之要當知三月不違與日月

至焉內外賓主之辨使心意勉勉循循而不能

而實心未完也則心者耳目四肢之主天君攝制存心於道若未熟視明聽聰明鮮自然徵令若足以奪其本心習俗客慮足以勝其本心習俗則客慮是迭底思慮習俗之心實心是義理之心 朱子曰橫渠大段用功夫求人又要得剛太柔則入於不立亦有人生無喜怒者則又要得剛則守得定不回進道勇敢載則比他人自是勇慶多 語錄下同○剛則守之謂行之決敢足以道不能無偏係亦氣所流不戲謔亦昇持戲謔不惟害事忘忘亦氣所流不戲謔亦昇持

氣之一端 朱子曰橫渠學力緊人未勇於臥濁猶有出於不知而為之濁為無所有心為之也其為之若至戲則正心之始當以已心為嚴師凡所動作則知所懼如此一二年守得牢固則自然心正矣 得心如動

鹽而滿水不可鹽亦是理也

動靜不失其時其道光明學者必時其動靜則其道乃不敝昧而明白今人務學之又不見進長正以莫識動靜見他人擾擾非一已事而所脩亦廢由聖學觀之實役慮以是終身謂之光明可乎 艮卦彖辭動靜各有其時然學者各有其事而動則擾擾終何光明之有

敦篤虛靜者仁之本不輕妄則是敦厚也無所繫閡昏塞則是虛靜也此難以頃悟苟知之須久於道實體之方知其味夫仁亦在乎熟之而已孟子說○閑閉衛也言動輕妄而不敦篤則此心外馳非仁也有所繫閡昏塞而不虛靜則此心四體覺非仁也然後能深知其味存心之

近思錄卷之四

此卷論力行蓋窮理既明則養既厚及推於行已之間尤當盡其克治之力也

濂溪先生曰君子乾乾不息於誠然必懲忿窒欲遷善改過而後至乾之用其善是損益之大莫是過聖人之旨深哉

乾乾而又健至誠不息者也山澤損必懲忿窒欲象山之高必遷善改過象澤之深又室慾之大者也雷爲益遷善改過象雷之迅則德日長矣

朱子曰乾乾不息者此用乾之善者也山澤損必懲忿窒欲此用乾之健者也象言君子體乾之象以養其中山澤之形見雷風相益故九三曰君子終日乾乾言君子體乾之用也由乎中而應乎外制於外所以養其中也朱子曰由乎中而應乎外補視聽言動乃此言動上克治也上二句是工夫顏淵請事斯語所以進於聖人後之學聖人者宜服膺而勿失也因嘆以自警或問明知其不當視而自蔽乎目明如何朱子曰視與見異聽與聞異非禮之聲雖過乎耳在我不可有視之心非禮之色雖過乎目在我不可有聽之心視箴曰心兮本虛應物無迹操之有要視爲之則敬交於前其中則遷制之於外以安其內克己從禮久而誠矣

人心虛靈應感出入無時可執操存之要莫先謹視則物欲之蔽交乎前所見中必移矣惟制之於外目不妄視則神識泰定內斯以安則理流行動容周旋中禮矣聽箴曰人有

秉彝本乎天性知誘物化遂亡其正卑彼先覺
知止有定閑邪存誠非禮勿聽人秉五常之性
誠誘於外而忘返物欲化其內而莫覺由是所
稟之正日以疲矣誘物者化之初化者誘之極也
知止者知其所當止也有定者得其所以存誠於中也
當止也閑邪於外所以言箴曰
人心之動因言以宣發禁躁妄內斯靜專矧是
樞機興戎出好吉凶榮辱惟其所召傷易則誕
傷煩則支已肆物忤來違非法不道欽哉
訓辭躁肆也妄虛誕也言語之發禁其輕肆
訓辭則內靜定矣禁其虛誕則內專一矣
動箴曰哲人知幾誠之於思志士厲行守之於
幾動之微也有善有惡惡之萌也
為順理則裕從欲惟危造次克念戰兢自持習
與性成聖賢同歸文集○朱子曰思是動之微
是動之著思是動於內為人知其幾微故於所思而
戒以從善而已易傳下同○不待勉強而中乎道
從心所欲而不過乎則是聖人之事無過之可改者也顏子未能及是故不免於有
過然其明也故過而必知其剛也故知而即改
晉之上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝傳

曰人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈
速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且無
咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也以陽
居上剛之極也在乾之終惕之極也剛進之極
勇則為過惟可用之以自戕其邑戕邑內自治
也以是自治則守道固而遷善速雖過於嚴厲
吉且無咎雖自治有功然非
中和之德所以貞正之道為可吝也剛進之極
故為悔吝損者損過而就中損浮末而就本實也天
下之害無不由末之勝也峻宇雕墻本於宮室
酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵
黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其
流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人
流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而
已損其豪傑天下之事其本皆出於天理民生
日用之常治道之不可廢者其末流則末勝
本華勝質人欲勝天理其害有不勝言者矣故
損之為用亦惟損過以就中此剛中正為節
而為言當則於用有不足節於行而為柔靡則
損人欲以復天理耳

六九五曰孚兮中行无咎象曰中行無咎
中未光也傳曰夫人心正意誠乃能極中正之
道而充實光輝五心有所比以義可以無咎然於
之雖行於外不失其中正之義可以無咎然於
中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道
矣夫子於此示人之意深矣九五與上六比心
特以義不可而勉強去之意亦未必誠也但
九五中正故所行猶不失中正之義雖可无咎
然心有所比不能無欲其於中行之道未得為
光大聖人發此示人欲使人正心誠意無一毫
參雜乃能盡中正之道而有光輝也

方說而止節之義也節其豪傑之說也
矣人惟說則易流方說而能止是節之義也
節之九二不正之節也以剛中正為節如懲忿
窒欲損過抑有餘是也不正之節如喬節於用
儒節於行是也九二以剛居柔在節其是為不
正之節也懲忿窒欲損過抑有餘其節過以就中此剛中正之節
而為言當則於用有不足節於行而為柔靡則於行有不足此不
正之節九二是也

人而無克伐怨欲惟仁者能之有之而能制其

情不行焉斯亦難能也謂之仁則未可也此原憲之問夫子荅以知其爲難而不知其爲仁此聖人開示之深也（纔說恨欲貪慾四者皆生於人心之私也天理流行自無此四者之累則仁矣四者有於中而能力制於外則亦可謂之難能然私慾之根未除故未可謂之仁○朱子曰克已爲仁者從根源上便斬截了更不復萌不行者但箝制其未不行於外耳若其本則潛於心而未能去也

明道先生曰義理與客氣常相勝只看消長分數多少爲君子小人之別義理所得漸多則自然知得客氣消散得漸少消盡者是大賢下同○義理者性命之本然客氣者形氣之使然

或謂人莫不知和柔寬緩然臨事則反至於暴厲曰只是志不勝氣反動其心也學以立志爲本而後氣質可變化

人不能祛思慮只是客故無浩然之氣（客則爲私意小智所纏繞而無浩然正大之氣）

治怒爲難治懼亦難克已可以治怒明理可以治懼怒氣盛則不能自止雖然已私既克則一朝之怒有所不作矣物理既明則非理之懼有所不動矣

堯夫解他山之石可以攻玉玉者溫潤之物若將兩塊玉來相磨必磨不成須是得他箇礪礪底物方磨得出譬如君子與小人處爲小人侵陵則修省畏避動心忍性增益預防如此便道理出來（邵康節先生名雍字堯夫嘗讀詩小雅鶴鳴篇君子與小人處爲小人所侵陵則修省其身者必謹畏避小人者必嚴敬動心而不敢荀安忍性而不敢輕發增益其所不能預防）

其所未至如此則德日進而理日明矣

尖物須以理勝他尖必不刺人也何畏之有（人有人目畏尖物者明道教以室中率置尖物習見既熟則不復畏之矣克已之功類當如是）

明道先生曰責上責下而中自恕已豈可任職（專務責人而不知責已是捨己職分而憂人之憂者也）

舍已從人最爲難事已者我之所有雖痛舍之猶懼守已者固而從人者輕也（朱子曰此程子爲學者言若聖

人分上則不如此也

九爲最好 皐陶曰亦行有九德寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義寬弘而莊栗則寬不至於弛柔而卓立則不至於鶩愿而恭則朴愿而和亂而敬則能治而不亂擾而毅則擾而不至於肆直而溫則直而不至於訐簡而廉則簡而不至於疎剛者或傷於果剛而塞則剛不至於虐彊而義則彊而不至於流治也

而觀之則稟性和平若皆可能然以身驗其實而求其所以不遷怒之由則非此心至虛至明喜怒各因乎物舉無一毫之私意若希聖之學則於甲者雖欲遷於乙如舜之誅四凶怒在四凶而不可得而遷也

舜何與焉蓋因是人有可怒之事而怒之聖人之心本無怒也猶鑑之於花譬如明鏡好物來時便見是好惡物來時便見是惡鏡何嘗有好惡也聖人之因事而怒之是怒因物而生不自我而作也又豈有之於己耶譬如明鏡照物妍媸在物鏡未嘗自有妍媸也

世之人固有怒於室而色於市見於此而發於彼者

怒一人對那人說話能無怒色否有能怒一人而不怒別人者能忍得如此已是煞知義理若聖人因物而未嘗有怒此莫是甚難怒氣易發而難制世固有怒於其室而作色於市人者其遷怒也抑矣有能自禁持將怒此人而不以移怒加諸色於他人若已不易得況夫物各付物而害怒不有於我然得之者豈非甚難者耶

君子役物小人役於物今見可喜可怒之事自家著一分陪奉他此亦勞矣聖人之心如止水役物者我常定役於物者逐物而往聖人之心常湛然止水無有一毫作好作惡

人之視最先非禮而視則所謂開目便錯了次聽次言次動有先後之序人能克己則心廣體胖仰不愧俯不怍其樂可知有息則餒矣 外書下同

○身心無私欲之累自然安舒俯仰無所愧怍自然悅樂必有間斷則自覺歉然矣○朱子曰此數語極有味又曰富初亦知是好語說錄于此令看來直是慊地好

聖人責己感也處多責人應也處少聖人所謂厚於責己而薄於責人者非若後世欲爲長厚之意蓋有感而後有應責人之應則是薄於本而厚於末無是理也

謝子與伊川別一年往見之伊川曰相別一年做得甚工夫謝曰也只去箇矜字曰何故曰子細檢點得來病痛盡在這裏若按伏得這箇罪過方有向進處伊川點頭因語在坐同志者曰此人爲學切問近思者也 按胡文定公問上蔡大謝曰今人做事只管要奉承別人耳目渾不關自家受用事有底只蔬食菜羹却去旁裏央人食前方丈便向人前喫子爲己之學則一切外物皆不足以動其心矣恩叔詒書僕夫伊川曰何不動心忍性思叔慙

謝朱子曰動心忍性（然所謂性者亦指氣稟而言耳說見孟子）
與賢便思齊有為者亦若是見不賢而內自省（無非反己之地）
蓋莫不在己（說見論語見人有善即思自勉則誰不可及見人不善唯當自省亦
橫渠先生曰湛一氣之本攻取氣之欲口腹於
飲食鼻口於臭味皆攻取之性也知德者蠹蠹
而已不以嗜欲累其心不以小害大未喪本焉
爾（正蒙不可以湛一而不動一而不雜者氣之本體也然食色之需而營求攻取於外者氣
之動於欲者也攻取之性即氣質之性故足也蠹蠹志不勝氣則心慮紛雜）
古人欲得朋友與琴瑟簡編常使
心在於此惟聖人知朋友之取益為多故樂得
朋友之來（橫渠論語說曰朋友講習之益多故有所樂而論語適情性之用簡編有前言往行之識朝夕於是則心中朋友之益尤多故樂）
成性者全其
本然之天
惡不仁故不善未嘗著不知徒好仁而不惡不仁
則習不察行不著（人能惡不仁則其察己也精之可好而不知不仁之可惡則所習者或未必知之矣苟徒知仁
察所行者或未之明雖有好仁之心而卒陷於
不仁而莫之覺矣）是故徒善未必盡義徒是未必盡仁
好仁而惡不仁然後盡仁義之道（徒好仁而不惡不仁則雖有向善之意而無斷制之明故曰未必盡義徒惡不仁而不好仁則雖有去非之意而無樂善之誠故曰未必盡仁）責己者當知無天下國家皆非之理
故學至於不尤人學之至也（處世有乖違當在己盡己而不必咎人矣）
有潛心於道忽忽為他慮引去者此氣也舊習
纏繞未能脫洒畢竟無益但樂於舊習耳（舊習未除心慮紛雜則
古人欲得朋友與琴瑟簡編常使
心在於此惟聖人知朋友之取益為多故樂得
朋友之來（橫渠論語說曰朋友講習之益多故有所樂而論語適情性之用簡編有前言往行之識朝夕於是則心中朋友之益尤多故樂）
有朋自遠方
來所以樂也
矯輕警惰（論錄不同曰輕則浮躁而漫二曰惰則怠慢而實相因其進銳者其退速輕與惰之謂也）
仁之難成久矣人人失其所好蓋人人有利欲
之心與學正相背馳故學者要緊欲仁者天理

君子不必避他人之言以爲太柔太弱至於瞻視亦有節視有上下則心柔氣其爲人剛行終不肯進堂堂乎張也難與並爲仁矣學者當去輕傲之氣存恭謹之心剛行非能學也其爲人寡慕必不肯遜志弱學而亦終不能造乎道矣張氣貌高伉而無收斂誠實之意故曾子以爲難與並爲仁也蓋日者人之所常用且心常託之視之上下且試之已之敬傲必見於視所以欲下其視者欲柔其心也柔其心則聽言敬且信心之神寓于目故目視高下而心之敬傲可見心柔者聽人之言必敬且信而不敢忽慢矣人之有朋友不爲燕安所以輔佐其仁今之朋友擇其善柔以相與拍肩執袂以爲氣合一言不合怒氣相加朋友之際欲其相下不倦故於朋友之間主其敬者日相親與得效最速始則氣輕而苟於求合終則負氣而不肯相下若是者其累有益於己乎故明友之間以謙恭爲主則其相親之意無厭相觀之效先遠

仲尼嘗曰吾見其居於位也與先生並行也非求益者欲速成者則學者先須温柔温柔則可以進學謝蒙童子居則當位行則與先生並行皆欲速於成人而已故學者當以和順爲先則謙虛恭遜有以爲進學之地詩曰温温恭人惟德之基蓋其所益之多詩大雅抑篇温和恭敬爲

世學不講男女從幼便驕惰壞了到長益凶狠只爲未嘗爲子弟之事則於其親已有物我不

肯屈下病根常在又隨所居而長至死只依舊爲子弟則不能安洒掃應對在朋友則不能下官長爲宰相不能下天下之賢甚則至於徇私意義理都喪也只爲病根不去隨所居所接而長人須一事事消了病則義理常勝後世小學既廢父母愛喻於禮恣寵而莫爲禁止病根既立隨長率至盡失其良心蓋有自來學者所當察其病源力加克治則舊習日消而道心日長矣

近思錄卷之五

此卷論爲家克己之功明至則施之家而家可齊矣

伊川先生曰弟子之職力有餘則學文不修其職而學非爲己之學也（經解○論見論語爲弟子者其職在於孝悌而已行之有餘力而後可學詩書六藝之文則是徒欲人之說美非爲己之學也）

孟子曰事親若曾子可也未嘗以曾子之孝爲有餘也蓋子之身所能爲者皆所當爲也（易曰下同）

而致敗盡則子之罪也（事之辨也人子事親皆當以承順爲主使事得而有繼以逢時本當以承順而已然婦人柔暗外理而已然婦人柔暗之比之事父又有過外也幹母之蠱不可以柔巽而已然婦人柔暗之比之事父又有過外也幹母之蠱不可）

臯子之於母當以委巽輔導之使得於義不順（○師卦六二傳可著僅見而無餘之義蓋以柔順爲主使事得而有繼以逢時本當以承順而已然婦人柔暗之比之事父又有過外也幹母之蠱不可）

而致敗盡則子之罪也（事之辨也人子事親皆當以承順爲主使事得而有繼以逢時本當以承順而已然婦人柔暗之比之事父又有過外也幹母之蠱不可）

若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣（恩義兼盡上下之情合二者並行而後能家人卦象傳爲先未有倫理不正而）

亦安能入乎在乎量己下意巽順將承使之身正事治而已剛陽之直事柔弱之君義亦相近

以強直之資遽爲矯拂則傷恩而有害天倫之重以則敗事而卒廢於義蓋克己之功明至則施之家而家可齊矣

悔然在巽體不爲無順事親之本也又居得正故無大咎然有小悔已非善事親也（九三以陽處剛而不中剛之過也故小有悔然在巽體不爲無順事親之本也又居得正故無大咎然有小悔已非善事親也而九三以陽處剛）

正倫理篤恩義家人之道也（家人卦彖傳正倫理則尊卑之分明篤恩義則上下之情合二者並行而後能家人卦象傳爲先未有倫理不正而）

人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義惟剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善（家人卦六二傳相親附猶骨之於肉）

家人上九爻辭謂治家當有威嚴不先行於己則人悉戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人悉而不服（上九感如終上吉反身之謂也所謂治家之嚴者非徒亂治之嚴）

盡必正已爲本使在我特身謂嚴而無少緩弛則家人自然有所嚴憚而不敢踰越有所觀感而率歸于正月御下之道皆然而家本於脩身則尤爲切近

歸妹九二守其幽貞未失夫婦常正之道世人以媒狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也靜正乃相與可久狎則玩侮垂離所自生

世人多慎於擇婿而忽於擇婦其實琴瑟易見嫁難知所繫甚重豈可忽哉貴書下同

又無父母生日當倍悲痛更安忍置酒張樂以爲樂若具慶者可矣具慶謂父母俱存

閒行狀云盡性至命必本於孝弟不識孝弟何以能盡性至命也曰後之便將性命別作一般說了性命孝弟只是一統底事就孝弟中便可盡性至命伊川先生所以教孝弟者人道之本自行之原仁民愛物皆由是推之人能盡孝弟之道橫而放之至於參天地育萬物之功者其爲仁之本與一章又曰若是聖人如舜之孝王季之友便是盡性至命事如洒掃應對與盡性至命亦是一統底事無有本末無

有精粗却被後來人言性命者別作一般高遠說故舉孝弟是於人切近著實之事亦無事外之理即其粗而精實具本末精粗非二致也然今時非無

孝弟之人而不能盡性至命者由之而不知也

今之孝弟者未必能盡性不察故亦不能廣充之以盡事物之理也

問第五倫視其子之疾與兄子之疾不同自謂私如何曰不待安寢與不安寢只不起與十起便是私也父子之愛本是公才著些心做便是私也後漢第五倫傳倫曰人有私乎對曰吾兄子嘗病一夜十起退而安寢吾子有疾雖不省視而竟夕不眠若是者豈可謂無私乎人知安寢與不眠爲私發其子而不知十起與不起亦私意也蓋事事物物各有自然之理不容安排父子之愛天性今子疾不視而十起於兄子豈人情哉又問視己子與兄子有

著意安排即是私矣

問否曰聖人立法曰兄弟之子猶子也是欲視之猶子也猶兄弟之子亦如己子又問天性自有輕重疑若有閒然曰只爲今人以私心看孔子曰父子之道天性也此只就孝上說故言父子天性

若君臣兄弟賓主朋友之類亦莫不是天性只爲今人小看却不推其本所由來故爾已之子與兄之子所爭幾何是同出於父者也只爲兄弟異形故以兄弟爲手足人多以異形故親已之子異於兄弟之子甚不足也又問孔子以公冶長不及南容故以兄之子妻南容以已之子妻公冶長何也曰此亦以已之私心看聖人也凡人避嫌者皆內不足也聖人至公何更避嫌

凡嫁女各量其才而求配或配或兄之子不甚美必擇其相稱者爲之配已之子美必擇其才美者爲之配豈更避嫌耶若孔子事或是年不相若或時有先後皆不可知以孔子爲避嫌則大不是如避嫌事賢者且不爲況聖人乎

安行乎天理何嫌之可避凡人所爲皆內有不足而不能自已者也

再嫁爲失節又問或有孤孀貧窮無託者可再嫁否曰只是後世怕寒餓死事極小失節事極大餓死事極小所惡有甚於死也

病卧於床委之庸醫比之不慈不孝事親者亦不可不知醫下外書同

程子舉父使周恭叔主客客欲酒恭叔以告先生曰勿陷人於過周行已字恭叔賜也買乳婢多不得已我不能自乳必使人然食已子而殺人之子非道必不得已用子乳食三子足備他日或乳母病且死則不爲害又不爲已子教人之子但有所費若不幸致誤其子害孰大焉幼吾幼以及人之幼吾恩之周蓋如此則後五得任子以均諸父子孫嫁遣孤女必盡其力所得俸錢分贍親戚之貧者伯母劉氏寡居公奉養甚至其女之夭死公迎從女兄以歸教養其子均於子姊既

而女兄之女又寡公儐女兄之悲恩又取甥女
以歸嫁之時小官祿薄克已為義人以為難在
諸侯任使之人仕人慈愛諸父謂從父也
處惟恐有傷其意至於犯義理則不假也左右
使令之人無日不察其顏色先公相待如賓客先公
人事勇姑以孝謹稱與先夫人謙順自牧雖小事
賴其內助禮敬尤至而夫人謙順自牧雖小事
未嘗專必稟而後行仁恕寬厚撫愛諸庶不異
己出從叔幼姑夫人存視常均已子治家有法
不廢而整不喜賓朴奴婢視小臧獲如兒女僕
曰臧女僕曰獲諸子或加呵責父戒之曰貴賤雖殊人
則一也汝如是大時能為此事否先公凡有所
慈必為之覓解唯諸兄有過則不掩也常曰子
之所以不肖者由母嚴其過而父不知也夫人
男子六人所存惟二其愛慈可謂至矣然於教
之之道不少假也纔數歲行而或踣家人走前

扶抱恐其驚啼夫人未嘗不呵責曰汝若安徐
寧在路乎飲食常置之坐側常食棄羹即叱止
之曰幼求稱欲長當何如羹為其詳於味也
雖使令輩不得以惡言罵之故願兄弟平生交
飲食衣服無所擇不能惡言罵人非性然也教
之使然也與人爭忿雖直不右曰患其不能屈
不患其不能伸及稍長常使從善師友游雖居
貧或欲延客則喜而為之具夫人七八歲時誦

古詩曰女子不夜出秉明燭自是日暮則
不復出房閣既長好文而不為辭章見世之婦
女以文章筆札傳於人者則深以為非
人代為孝敬
之心安在
舜之事親有不悅者為父頑母嚚弟不近人情若
中人之性其愛惡略與無害理姑必順之事親以順為主
非甚不得已若固不可輕為矯拂也親之故雖所喜者當極力招

此卷論出處之道蓋身既退則可以仕矣然去就取舍惟義之從所當審處也

致以悅其親凡於父母宴安之奉必極力營辦亦不計家之有無然爲養又須使不知其勉強勞苦若使見其爲不易則亦不安矣○橫渠張子所謂養志者

斯干詩言兄及弟矣式相好矣無相猶矣言兄弟宜相好不要厮學猶似也人情大抵患在施之不見報則輟故恩不能終不要相學已施之而已詩意下同○兄弟友愛當其在我不可望報以爲施兄之支而弟不支不可學弟而廢

朋友講學之道切磋之義不可不講學兄弟恩愛之情不可以講學廢其恭人不爲周南召南其猶正牆面而立也常深思此言誠是不從此行甚隔着事向前推不去盡至親至近豈其安此故須從此始宜其家人而后可以教國人不然不可通行也

婢僕於至本懷勉敬心若到所謂擬議而不可通也加謹慢則棄其本心便習以成性故仕者入治朝則德日進入亂朝則德日退只觀在上者有可學無可學耳語錄○擬議變之也

君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也雖不進而志動者不能安其常也需卦初九象傳語退以待時而終至於失常考蓋其身雖退而志則動也

比吉原筮元永貞无咎傳曰人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之所比得元永貞則無咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道七之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也繹

相比而非得朋若苟為邪媚求比而不由正匪人不能无怨者也

履之初九曰素履往无咎傳曰夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎小人志在冨貴故得志則驕溢賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而無求善賢者考其位而行篤厚在下位無貧賤之憂進而在上將遂行道之志以是而進何咎之有若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安

履其素乎舍貴之心勝則必不能安行乎素位而亦卒無所得則何行之道矣

大人於不亨之時守其正節不雜亂於小人之群類身雖否而道之身也故曰大人否亨未以道而身亨乃道否也否卦六二傳曰不亂群也君子由乎時道之否亨由乎我大人者身自否而道無否也蓋大人之時小人羣集君子不入其黨身則否矣然直道而行無所撓屈道則亨也

人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理隨之六二若係初則失五矣故象曰弗兼與

也所以戒人從正當事一也

苟隨私昵必失正應

君子所貴世俗所羞世俗所賤故曰蠱之上九曰不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也傳曰士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者伊尹耕於莘野太公釣於

有渰之時是也有知止足之道退而自保者張良疏廣之類是也有量能度分安於不求知者徐穉于申屠之類是也有清介自守不屑天下之事獨潔其身者嚴陵屠黨之類是也所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者蓋指初之潔身自高者也四者雖取心有得失要皆能尚其志事者若蠱上九既剛之才超然獨出之表象謂其志可則者蓋指初之道德退合義者言也

遯者陰之始長君子知微固當深戒而聖人之

意未便遂已也故有與時行小利貞之教乾上下
爲遯二陰初長周所當戒然乾剛在上九五大
二中正而遯君子於此猶可與時消息不一於
遯雖未能大正尚可正也聖賢之於天下雖知道之將
廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極
之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得爲之
孔孟之所屑爲也王允謝安之於漢晉是也此強
之衰缺君子之道未盡消艱
彼之進拘小人之道未驟長

明夷初九事未顯而處甚艱非見幾之明不能
也如是則世俗孰不疑怪然君子不以世俗之
見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及
而不能去矣離下坤上明夷離明坤地也明入
地中傷明也初九傷猶未顯而爻
之象曰君子于行三日不食蓋知幾而去之速
與人之所難而不屑也楚王戊不設體酒而辭
生去之曰不去將戮入將鉏我於市當時辭申公
之賢猶以爲過其後申公受胥靡之辱至是欲
去而不
得矣
晉之初六在下而始進豈遽能深見信於上若
上未見信則當安中自守雖容寬裕無急於求

上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則
悻悻以傷於義矣故曰晉如摧如貞吉罔孚裕
無咎在下則勢疎始進則交淺上未見信摧當
安於守正寬以待人豈可求其信也求信
之急則必汲及以失其貞正之守求信愈急人
愈不信則必悻悻以傷其事上之義晉之初六
太敢必於進也進而復退得正則吉未然聖人
恐後必於進也進而復退以持之則无咎
又恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失守
以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受命
當職任故也若有官守不信於上而失其職一

日不可居也卦之初爲無位晉之始未當職任
守而不見信於上必將待其自信可也苟有官
急去可也豈容寬裕以取廢之哉然事未一槩
不失其
時矣
不正而合未有久而不離者也合以正道自無
終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固
守睽卦六三象傳賢者順是理之當然智者知其幾之必然固而守之皆謂以行
正道而
後合者

君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已 困卦象曰君子以致命遂志 蔣悌 懼而能量其爲義之志矣蓋命者出乎未數而不可易義者在我義制而不可毒彼已定之禍福豈容懼而何益行吾義而已 高不知命則恐懼於險難隕穫於窮厄所守亡矣安能遂其爲善之志乎 隕穫猶顛隳也

寒士之妻弱國之臣名實正而已高撰數而從則惡之大者不容於世矣 困卦九四傳

井之九三渫治而不見食乃人有才智而不見用以不得行爲憂則也蓋剛而不中故切於施爲異乎用之則行舍之則藏者矣 九二陽剛而在井則已汪故有掘而即食矣然而中切於施爲故憂則異乎歐下卦之上是當掘也職所不及是當隨也又有掘之不得而後隨之者焉大夫之列故諸侯大夫之列故諸侯不以事其心者矣

革之六二中正則無偏蔽文明則盡事理應上時當變革則時可矣居中應上則位得矣文明體順則才足矣是處革之至善者然必待上下之信故已日乃革之也 如二之才德當進行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也 革卦六二傳 在我義制而不可毒彼已定之禍福豈容懼而何益行吾義而已 高其時處其位有其才豈容自已故勤辭曰征吉無咎

鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義故曰鼎有實慎所之也 鼎卦初六傳 才業急於有爲每不假謹擇所向則反爲才業累矣如荀彧之奉曹操是也

士之處高位則有拯天下之責而無隨在下位則有當隨有拯之不得不拯而後隨 艮卦六二傳 在下位者職守所在固爲已任故有拯而無隨在下位者當以正君定國是當拯也職所不及是當隨也又有拯之不得而後隨之者焉大夫之列故諸侯大夫之列故諸侯不以事其心者矣而已

君子思不出其位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎 艮卦象傳

位者所處當然之分也處之不踰其分是不出其位也所謂止者當其分而已苟當行而行當速而速不及皆爲出位而非得其止者也況踰越常分搏求出位之尤者迫人之止難於久終故曰或躍或穆於晚年或失於終事或廢於久人之所同患也艮之上九敦厚於終止道之至善也故曰敦艮吉人之止易於暫而難於久易於始而難於終然良之上九止之然也止道處是以吉也

中孚之初九曰虞吉象曰志未變也傳曰當信之始志未有所從而虞度所信則得其正是以吉也志有所從則是變動虞之不得其正矣處身之初未有所從則中無私係虞度所信得其正矣苟志有所係則中無主而虞度者安能得其正乎故下便是變動虞之不得其正矣處置之後在己無關則不安之道所謂義也苟不能然則亦無如之何所謂命也或遇事而不能處置了而不能放下便是無義無命也

人之於患難只有一箇處置盡人謀之後却須委然處之有人遇一事則心必念念不肯捨畢竟何益若不會處置等放下便是無義無命也門人有居太學而欲歸應鄉舉者問其故曰參人愚鈍亦無如之何所謂命也或遇事而不能處置了而不能放下是無命也

人當習戴記決科之利也先生曰汝之是心已不可入於堯舜之道矣夫子責之高識曷嘗規規於貨利哉故不可入堯舜之道夫子起訐度之私是利心也特於豐約之間不能無留情耳且貧富有命彼

乃留情於其間多見其不信道也故聖人謂之
不受命有志於道者要當先此心而後可語也
論見語語謂不能安受命而有心於分貧當也
人苟有朝聞道夕死可矣之志則不肯一日安
於所不安也何止一日須臾不能如留子易舊
矣人不能若此者只爲不見實理實理者實見
得是實見得非朱子曰實理與實見不同恐記
錄偏字愚謂本以人心見處而
言推實見是非之理然後爲實但見未有實見凡實理得之於
心自別若耳聞口道者心實不見若見得必不
肯安於所不安人之一身儘有所不肯爲及至
他事又不然若士者雖殺之使爲穿窬必不爲
其他事未必然至如執卷者莫不知談禮義又
如王公大人皆能言軒冕外物及其臨利害則
見及其蹈水火則人皆避之是實見得須是有

見不善如探湯之心則自然別昔曾經傷於虎
者他人語虎則雖三尺童子皆知虎之可畏終
不似曾經傷者神色懾懼至誠畏之是實見得
也此一節反覆推明實見之理最爲親切學者
要亦察理之明立志之剛知行並進豁然有
悟然後所見爲實見其所見
死生利害皆不足以分矣 得之於心是謂
有德不待勉強然學者則須勉強古人有捐軀
隕命者若不實見得則烏能如此須是實見得
生不重於義生不安於死也故有殺身成仁只
是成就一箇是而已此心有實見而後謂之有德
苟所未盡則亦勉而行之可也此則不待勉強學者實見

孟子辨舜跖之分只在義利之間言間者謂相
去不甚遠所爭毫末爾義與利只是箇公與私
也纔出義便以利言也只那計較便是爲有利
害若無利害何用計較利害者天下之常情也
人皆知趨利而避害聖人則更不論利害惟看
義當爲不當爲便是命在其中也 張南軒曰無所爲而爲之

者義也有所爲而爲之者利也愚謂義之與利始於毫釐之差實則霄壤之判有心於計較利害者即是人欲之私有所爲而爲者也不論利害惟義所在者即是天理之公無所爲而爲者也聖人惟義之從固不論利害況義與利如是則命亦當如是又何趨避之有

大凡儒者未敢望深造於道且只得所存正分別善惡識廉恥如此等人多亦須漸好

趙景平問子罕言利所謂利者何利曰不獨財利之利凡有利心便不可如作一事須尋自家穩便處皆利心也聖人以義爲利義安處便爲

利聖人處義不計其利然事當乎義之而安乃所以爲利也 如釋氏之學本心惟欲利己而已是賊義之大者

皆本於利故便不是 釋氏惡死則欲無生惡物心則絕滅人倫推其

舜欲試之其母慈而弗許曰吾女非可試者也今爾求爲人師而試之必爲此嫗笑也遂不行

先生在講筵不曾請俸謂公遂牒戶部問不支俸錢戶部案前任曆子先生云某起自草萊無前任曆子 先生元祐初以大臣薦除校書即二辭不聽除崇政殿說書未幾除侍講本注云舊例初入京官時用干謁出給對錢謂之門生錢先生不請意謂朝廷起我復當用舊人維持我邪人也

雖內遂令戶部自爲出券曆又不爲妻求封邑也

純甫問其故先生曰某當時起自草萊三辭然後受命豈有今日乃爲妻求封之理問今人陳乞恩例義當然若人皆以爲本分不爲害先生曰只爲而今士大夫道得簡乞字慣却動不動又是乞也問陳乞封父祖如何曰此事體又別再三請益但云其說甚長待別時說封贈與封同頭榮其親亦人子之至情謂之不當求則不可謂之當求則先生特召與常人異故難爲言也或云若是應舉得官便只當以當調自處雖陳乞封贈可也朱子曰此自今當人言之耳

此可見也 [illegible] 不出西郊沈伊川所以稱言之地但云其說甚長其實讀要當從科舉法都要了乃爲正耳

漢業賢良猶是人舉之如公孫弘著猶強起之乃就對 武帝初即位招賢良文學之士是時公孫弘以賢良徵爲博士使匈奴還報不合意乃發病免歸元光五年復徵賢良文學唯菑川國復推上弘弘謝曰前已嘗西用不能罷願更選國推弘 人至如後世舉業雖若有直言天下事則亦可尚已

曰我心只望廷對欲直言天下事則亦可尚已若志在富貴則得志便驕縱失志則便放曠與悲愁而已

伊川先生曰人多說某不教人習舉業某何嘗不教人習舉業但舉業既可以及第即已若更去上面盡不教人習舉業而望及第却是責天理而不假人事但舉業既可以及第即已若更去上面盡力求必得之適足惑也

爲有命曰在已固可爲親親奈何曰爲已爲親也只是一事若不得其如命何孔子曰不知命無以爲君子人苟不知命見患難必避遇得喪必動見利必趨其何以爲君子

或謂科舉事業奪之功是不然且一月之中十日爲舉業餘日足可爲學然人不志于此必志于彼故科舉之事不患妨功惟患奪志 外書 ○ 舊

志則根本廢全妨功之患小奪志之患大 ○ 朱子曰科舉亦不害爲學但今人把心不定所又爲科舉特一事耳且家工夫到後那邊自離橫渠先生曰世祿之榮王者所以錄有功尊有德稽之厚示恩遇之不窮也爲人後者所宜樂職勤功以服勤事任長廉遠利以似述世風而近代公卿子孫方且下比布衣工聲病售有司不知求仕非義而反善繼誠何心哉 文集 ○ 聲病詩 ○ 舉有四聲八病今進士詩賦之學是也求仕非義謂假牒冒舉之類猶理會服勤事任似述世

風者也

不資其力而利其有則能忘人之勢（孟子註○孟子曰人之所以動
乎勢位者皆有待於彼也惟不藉其力而利其有則已自重不待彼自輕人多言安於貧賤其實只是計算力量才短不能營畫耳若稍動得恐未肯安之須是誠知義理之樂於利欲也乃能（語錄下同○朱子曰人須是讀書窮理知得不求富貴只是本分來若便是罪過不可正親不和則家不可齊○以上總論治天下者其本在身其則在家可施求之心愚謂貧不足動其心

天下事大患只是畏人非笑不養車馬食祿農惡居貧賤皆恐人非笑不知當生則生當死則死今日萬鍾明日棄之今日富貴明日饑餓亦不恤惟義所在（義之所在則死生去就有所不顧只是箇大丈夫之氣哉

近思錄卷之七

此卷論治道盡明乎出處之義則於治道之綱領不可不素講明之一旦得時行道則舉而措之耳

凡二十五條

濂溪先生曰治天下有本身之謂也治天下有則家之謂也（朱子曰則謂物之可視以爲法者猶俗言則例則樣是也）本必端立本誠心而已矣則必善善則和親而已矣（朱子曰心不誠則身不可正親不和則家不可齊○以上總論治天下者其本在身其則在家也）家難而天下易家親而天下疎也（朱子曰親者難處疏者易

不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠焉
曰无妄之謂誠故无妄次復而曰先王以茂對時育萬
物深哉通書○茂盛貌對猶配也謂
配天時以育物先王對時育物朱子曰无妄次復亦卦
之卓先王以下引无妄以明對時育物
惟至誠者能之而費其
本在敬
心之通
大象以明
○以上論端
明道先生言於　神宗曰得天理之正極人倫
之至者堯舜之道也用其私心依仁義之偏者
霸者之事也熙寧二年先生以大臣薦召除太
子中允權監察御史裏行上疏首

言王霸之義有大要人
能之分編當端默之辨王道如砥本乎人情出
乎道本乎
人情之公出乎神理義之正平易正直而無阿狥
委曲之行崎嶇艱險反側不安之意涇委曲小
路也故誠心而王則王矣假之而伯則伯矣二者
其道不同在審其初而已易所謂差若毫釐繆
以千里者其初不可不審也王者儻已愛民正
中國攘夷狄無非
以誠心而行乎天理霸者假尊王攘夷救小討
叛之名義以驅令天下而自尊大其道雖曾

人君親比天下之道也如是天下孰不親比於
上積誠實之意以待物推愛己之心以及人篤
政施仁公平正大群心自然豫附人君顯比
天下之道也若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之
比其道亦已狹矣其能得天下之比乎暴小惠
恩違正道以干譽以市私
是求比則非顯比公王者顯明其比道天下
自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若
曹日志於富侈億兆之心交驚於利天下紛然
田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也
此王道之大所以其民睟睟而莫知為之者也
如之何其可一也啟其不亂難矣履卦象曰君
子以辨上下
前禽之義也易傳下同
古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之
得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學
學至而君求之皆非有預於己也農工商賈勤
其事而所享有限故皆有定志而天下之心可
一後世自庶士至于公卿日志於尊榮農工商
賈日志於富侈億兆之心交驚於利天下紛然
如之何其可一也啟其不亂難矣履卦象曰君
子以辨上下
定民志注云人不度其德而制爵位則庶士以
至公卿日志于尊榮不明其分而立品節則農
工商賈日志于富侈貴賤無序由生也
秦之九二曰包荒用馮河傳曰人情安肆則政
弛緩而法度廢弛庶事無節治之之道必有包
含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理而
人安之若無含弘之度有忽疾之心則無深遠
之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故
在包荒也當秦之盛上下安肆政令弛緩而不
振法度廢弛而不立庶事汲汲而無

節未可以亟正驟也之也必有包含蒙養之量而後見於施爲者寬裕而不迫詳密而不疎不迫不疎則弊可革事可舉而人且安之矣或者見其百度弛慢不能含忍而遽懷忿疾之心則不暇詳密何有深遠之慮不能容衆含弘之量無深遠之慮則深弊未易革有暴施之處已生矣自古泰治之世必漸至於蕃蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河治泰之道雖不容忽迫然人心習玩肆因循苟且惰已陵夷苟非英然剛決未能超特自立而發有爲而作新積弊也無所顧忌而爲之勇也或疑上云包荒則是包含蒙養之量施剛果之用乃聖賢之反也不知以含容之量施剛果之用則含容不至於委靡一若相資而後爲之量則無事不至於踈迫有剛果之用則含容不至於委靡一若相資而後爲治泰之道可成也

觀盥而不薦有孚顒若傳曰君子居上爲天下之表儀必極其敬如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣盥薦祭祀之始盥洗之時也薦者獻腥爛熟之時也方盥之始人心精純嚴敬以外莊內敬皆如始盥之時則天下之人莫不

惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本
原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民
有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒雖刑
殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所
以止之之道不尚威刑而修政教使之有廉恥
之業知廉恥之道雖賞之不竊矣聖人所以制
盜之法是也若後世權謀之術則人自服矣如所謂止
偷人之謂也

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉傳曰
西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解
人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之要濟以
寬大簡易乃其宜也雖王八卦方位坤居西南故西南為坤大難初解
與民休息之意既解其難而安平無事矣是無所往也
則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王
之治是來復也謂反正理也自古聖王救難定
亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之

臣止於敬萬物庶事莫不各有其所則聖人所以能使天下順治非能
安矣其所則惇聖人所以能使天下順治非能
為物作則也惟止之各於其所而已
天然之則聖人并能為物作
則但處之各當其則而
允說而能貞是以上順天理下應人心說道之
至正至善者也
允卦彖曰說以利貞是順乎天而應乎人
道以千百姓之譽者苟說之道違道不順天干
譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君

子之道其說於民如天地之施感之於心而說
服無數（道出於天理則非順天矣
聖人至此奈何曰唯聖人爲能通其變於未窮
不使至於極亂舜是也故右終而無亂（既窮又
則氣其通爾也盛止必衰當天下之常勢有盛
無衰者聖人之常道常人苟安於既濟乃衰亂
之所由生聖人通變於未窮故有終而無亂
易大傳曰堯舜氏作通其變使民不倦是也

恩八

十

爲民立君所以養民之道在愛其力民
力足則生養遂生養遂則教化行而風俗美故
爲政以民力爲重也春秋凡用民力必書其所
興作不時害義固爲罪也雖時月義必書見勞
民爲重事也（春秋書不時者如隱公七年夏城
中丘之類書時者如莊十六年冬
城向之類書不義者如莊二十三年用褅嘗
濫之類書義者如莊元年築王姬之館之類然
有用民力之大而不書者爲教之意深矣僖公
修泮宮復閟宮非不用民力也然而不書豈一者

復古興廢之大事爲國之先務如是而用民乃
所當用也人君知此義知爲政之先後輕重矣
（此說下同○泮半也諸侯之學鄉射之宮其東
西南方南水形如半璧以其半於天子之辟廱
故曰泮宮也閟閉也此先公姜嫄之廟孟仲子
以教右媵之廟事見桓八年所以尊事先公
皆爲國之先務而用民力故無議焉

治身齊家以至平天下者治之道也建立治綱
分正百職順天時以制事至於創制立度盡天
下之事者治之法也聖人治天下之道唯此二

十一

端而已（道者治之本法者治之具不可偏廢
然亦以本之立而後其具可舉也
明道先生曰先王之世以道治天下後世只是
以法把持天下（道者治天下同○先王治天下以仁
義爲主法固在其中後世惟恃
法令以控制天下而
法亦非先王之法矣
爲政須要有紀綱文章先有司鄉官讀法平價
謹權量皆不可闕也（大曰綱小曰紀文章謂文
法章程也有司殷職也平價
先正有司而後攻其小
師陶冶長之屬讀法如
鄉長於正月之吉及
歲時祭祀各屬其州之民而讀法以攻其惡行
道藝而勸之以糾其慝而成之是也平價

貫領名掌出次之貨賄
從其成而斂貢賈之類是也權五銖兩斤鈞石
化量十五斛合
升斜七　人各親其親
使人各親其親則親
親之道公於天下　仲弓曰焉知賢才而舉之
子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸使見仲弓
與聖人用心之大小推此義則一心可以喪邦
一心可以興邦只在公私之間爾仲弓欲以一
下之賢故疑其不足夫子則因天下之賢舉天
下之賢惟見其有餘用心之公私大小如此推
其極致則一可以喪邦一可以興邦

治道亦有從本而言從本而言亦有從事而言從事而言不救則已若須救之則宜變
惟從格君心之非正心以正朝廷以正
百官若從事而言不救則已若須救之則宜變
大變則大益小變則小益論治本則正君而國
有大更革然後能救積
弊然變以格君心為本
唐有天下雖號治平然亦有衰弊之風三綱不
正無君臣父子夫婦其原始於太宗也故其後
世子弟皆不可使君不君臣不臣故藩鎮不賓

權臣跋扈陵夷有五代之亂
父子之義有麾闔門之間
不正是以後世子孫氣習相傳綱常陵夷而不已
可止玄宗使肅宗至靈武則自立雖帝使永王
磷使江南則反若臣之道不正遂使藩鎮拔猖
於外閹寺干內則致五季之極亂也漢之治過於唐漢大綱正
唐萬目舉本朝大綱正萬目亦未盡舉大綱謂
之治日若也業若府史胥徒
盡法制略於先王之遺意故亦足以維持天下
教人者養其善心而惡自消治民者導之敬讓
而爭自息外書下同○道之以德齊之以禮

明道先生曰必有關雎麟趾之意然後可行周
官之法度關雎葛覃卷耳樛木
周南之詩皆后妃之德
麟趾騶虞文王之化
文王后妃之德
身之性朱子曰自閨門社稷之
淫溢天下無一民一物不被其化然後可以行
周官之法度不
然則為王莽矣

君仁莫不仁君義莫不義天下之治亂繫乎人
君仁不仁耳離是而非則生於其心必害於其
政豈待乎作之於外哉以一國
一念私邪必將害於其政
奚待作於外而後可知

者孟子三見齊王而不言事門人疑之孟子曰我先攻其邪心心既正然後天下之事可從而理也夫政事之失用人之非知者能更之直後之失者將不勝救矣格其非心使無不正非大人其孰能之（孟子見齊王首言仁術曰是心足以王至將求其所大欲則曰心以格其非心而與言意至於一政事之得失皆

橫渠先生曰道千乘之國不及禮樂刑政而云節用而愛人使民以時言能如是則法行不能如是則法不從行禮樂刑政亦制數而已耳（正叔下同○說見論語道千乘之國也千乘者治國之大略可出兵車千乘者治國必人心為本必愛民然後禮樂刑政有所措民德音孚治民安其生王法立而能守則德可久業可大鄭聲佞人能使為邦者喪所以守故放遠之（鄭聲者鄭國之人作之詩者淫其聲以悅人佞人者口給而諛之人也於樂者聲皆淫厲人之流不止淫聲佞人之進不止口給而必欲放鄭聲遠子既告顏子以四代之禮樂而必欲放鄭聲遠

佞人蓋一有喜易心之原敗法亂紀之要也

橫渠先生答范巽之書曰朝廷以公道學政術為二事此正自古之可憂者巽之謂孔孟可作將推其所得而施諸天下歟（道學政術分為兩途則學與政施之於天下歟（道學政術分為兩途則學與政所得之猶指之天下必不以孔孟復生必將推其吾所事而施以是強施之天下政術非大都君相以父母天下為王道不能推父母之心非徒見於言必謂之王道可乎所謂父母之心於百姓須視四海之民如己之子設使四海之內皆為己之子則講治之術必不為奏漢之心恩必不為五伯之假名（頃民猶子則所以撫愛之者何所不盡奏漢所以撫愛之心者也）巽之為朝廷言人不足與適政不足與間能使吾君愛天下之人如赤子則治德必日新人之進者必良士帝王之道不必改途而成學與政不殊心而得矣（大集通論也）於樂者聲皆淫厲人之流不止淫聲佞人之進不止口給而必欲放鄭聲遠子既告顏子以四代之禮樂而必欲放鄭聲遠

向曩為政之失所任皆良士而愛用人之誠帝王之道即今日之政事殊有徇余少日之政術即平日之學問殊有二心也

近思錄卷之八

近思錄卷之九　凡二十七條

此卷論治法蓋治本雖立而治具不容闕禮樂刑政有一之未備未足以成極治之功也

濂溪先生曰古聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若朱子曰綱網上大紐也疇類也九疇類也父爲子綱君爲臣綱也疇猶理也見洪範若順也此所謂理而後和也乃作樂以宣八風之氣以平天下之情朱子曰八音以宣八方之風見國語宣所以達其理之分平所以節其和之流故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋朱子曰淡者理之發和者和之爲聲之論樂曰和而已此所謂淡蓋以今樂形之而後見其本於兼正齊論之意耳優柔乎中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也朱子曰欲心平故平中躁心釋故優柔言聖人作樂功化之盛如此或云化中當作化成後世禮法不修政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生

敗倫不可禁者矣朱子曰夔禮敗度故其聲不和而愁怨放淫故導欲而至於敗倫愁怨故增悲而至於滅君臣父 嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨朱子曰古今之異淡與不淡和與不和而已 至治者遠哉禮然後可以變今樂朱子曰復古 明道先生言於朝曰治天下以正風俗得賢爲本宜先禮命近侍賢儒及百執事悉心推訪有德業充備足爲師表者其次有篤志好學材良行修著延聘敷遣奉於京師俾朝夕相與講明正學其道必本於人倫明乎物理大而人倫皆道之體也 其教自小學灑掃應對以往修其孝悌忠信周旋禮樂其所以誘掖激厲漸摩成就之之道皆有節序 誘掖引而進之激厲漸而興之漸摩則有磨成就則周旋其要在於擇善脩身至於化成天下自鄉人而可至於聖人之道 擇善致知格物也脩身誠意正心脩身也化成天下齊家治國平天下也鄉人鄉里之常人孟子曰我猶未免爲鄉人見也其學行皆中

於是者爲成德取材識明達可進於善者使日受其業所學所行中乎是者謂擇善脩身足以識明達可與適道者使受學於成德之人 擇其賢能者於朝此放唐虞興司馬論士之制 凡選士之師次以分教天下之學以教成使爲學官 擇士入學滕升之州州貢興於太學聚而教之歲論其賢能者於朝此放唐虞興司馬論士之制 凡選士之法皆以性行端潔居家孝悌有廉恥禮遜通明學業曉達治道者文集下同○以此選士則士之趨向自異於用本於身之義論定然後官之 論定謂考其德行道藝而定其高下也 官之以職事試之以政治試之以文詞試之以經義取士者有閒矣 閒去聲 日師傅古者自天子達於庶人必有師友以成之踐不修友臣之義也 師傅古者天子之官歷二帝三王未之或改今未著所以尊德樂道敦業勸學之風未成 二曰六官 天地四時之官歷二帝三王未之或改今官無曠職職業舉舉也 治教之政未舉 三曰經界 制民常產使之可不正井地不均今富者連阡陌而莫之止貧者蔽州縣而莫之恤幸民雖多而衣食不足者蓋無幾矣 四曰鄉黨 古者鄉里之制則有鄰有比閭族黨州鄉遂而以相聯屬統治故民相安而親睦刑法設於其間人倫化成天下今人倫不一鄉射亡而

戲則隨事箴規違持養之方則殫時諫止○文
記成王與叔虞戲削桐葉爲珪曰以此封若史
佚曰天子無戲言遂封虞於唐○本注遺
書云云某嘗謂言發令上於一日下編賢士
大夫之時多親官宮人之時少所以涵養氣
質薰陶
德性
伊川先生看詳三學條制云舊制公私試補蓋
無虛月學校禮義相先之地而月使之爭殊非
教養之道請改試爲課有所未至則學官召而
教之更不考定高下設教之道禮遜爲先制尊賢堂以延
天下道德之士又置待賓更師齋立檢察士人行
檢等法尊賢堂道德可稱式者待賓齋訓行能可
也三者皆才能過人而於治道可爲吏之師法
人知所向慕次乃立於檢察十行之法又云自元
豐後設科誘之法增國學解額至五百人來者
奔湊捨父母之養忘骨肉之愛往來道路旅寓
他土人心日偷士風日薄○編奇俾也薄
留一百人餘四百人分在州郡解額寬處自然
士人各安鄉土養其養愛之心息其奔趨流浪

之志風俗亦當稍厚又云三舍法補之法皆案
文責跡有司之事非所以養士之意○序育材論秀之道舊制以不
犯罰爲右試在高等爲選日以此封若史
佚曰天子無戲言遂封唐○本注遺
書云云某嘗謂按其文而不考其實
責其迹而不察其心欲令上於一日下編賢士
大夫之時多親官宮人之時少所以涵養氣
質薰陶
德性
伊川先生看詳三學條制云舊制公私試補蓋
無虛月學校禮義相先之地而月使之爭殊非
教養之道請改試爲課有所未至則學官召而
教之更不考定高下設教之道禮遜爲先制尊賢堂以延
天下道德之士又置待賓更師齋立檢察士人行
檢等法尊賢堂道德可稱式者待賓齋訓行能可
也三者皆才能過人而於治道可爲吏之師法
人知所向慕次乃立於檢察十行之法又云自元
豐後設科誘之法增國學解額至五百人來者
奔湊捨父母之養忘骨肉之愛往來道路旅寓
他土人心日偷士風日薄○編奇俾也薄
留一百人餘四百人分在州郡解額寬處自然
士人各安鄉土養其養愛之心息其奔趨流浪

之志風俗亦當稍厚又云三舍法補之法皆案
文責跡有司之事非所以養士之意○序育材論秀之道舊制以不
犯罰爲右試在高等爲選日以此封若史
佚曰天子無戲言遂封虞於唐○本注遺
書云云某嘗謂按其文而不考其實
責其迹而不察其心欲令上於一日下編賢士
大夫之時多親官宮人之時少所以涵養氣
質薰陶
德性
伊川先生看詳三學條制云舊制公私試補蓋
無虛月學校禮義相先之地而月使之爭殊非
教養之道請改試爲課有所未至則學官召而
教之更不考定高下設教之道禮遜爲先制尊賢堂以延
天下道德之士又置待賓更師齋立檢察士人行
檢等法尊賢堂道德可稱式者待賓齋訓行能可
也三者皆才能過人而於治道可爲吏之師法
人知所向慕次乃立於檢察十行之法又云自元
豐後設科誘之法增國學解額至五百人來者
奔湊捨父母之養忘骨肉之愛往來道路旅寓
他土人心日偷士風日薄○編奇俾也薄
留一百人餘四百人分在州郡解額寬處自然
士人各安鄉土養其養愛之心息其奔趨流浪

也殊不知先王制法待人而行未聞立不得人
之法也苟長貳非人不若防閑詳密可循守
密法果足以成人材乎○或曰長貳
可守也殊不知法待人而後行苟不得人則法
有密法而無益於成才若任法則法猶
法而法之弊反害其成才故不若畀之以才之道
明道先生行狀云先生爲澤州晉城令民以事
至邑者必告之以孝悌忠信入所以事父兄出
所以事長上○教民孝悌先務政事度鄉村遠近爲伍保便

之力役相助患難相恤而薮偽無所容五家爲伍伍五家爲保伍謂相參比也保謂相保任也凡孤榮殘廢者責之親戚鄉黨使各得所養諸鄉皆有孤榮殘而無依殘廢而不全疆敎而疾病貧民無告使之各得所養諸鄉皆有校暇時親至召父老與之語兒童所讀書親爲正句讀教者不善則爲易置擇子弟之秀者聚而教之鄉民爲社會爲立科條旌別善惡使有勸有恥觀此則養民善俗平易忠厚之政可知矣

幸主假有廟傳曰羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下幸合人心摠攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者幸天下之道至矣幸有廟則幸道之至也假至也王者至於有廟則幸道之盛也羣生向背不齊惟於鬼神則歸仰無二人心出入無時惟奉鬼神則誠敬自盡言人心之嚴敬每幸於祭幸則鬼神則歸仰無二人心出入無時惟奉鬼神則誠敬自盡言人之而弗聞然齊明盛服以承祭祀則洋洋如在可致來格言鬼神之薄厚每幸於宗廟也祭祀之報本於人心聖

人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也傳曰古者戍役再期而還今年春暮行明年夏代者至復留備秋至過十一月而歸又明年中春遣次戍者每秋與冬初兩番成役北狄畏暑耐寒又秋氣折膠則弓勢可用故秋冬之防秋也經說○論采衛之語兒童所讀書親爲易爲僕暴每每留戍以防之

聖人無一事不順天時故至日閉關遺書下同○復卦彖

韓信多多益辦只是分數明分者管轄階級之衆所衙者衆而所操者常寡伊川先生曰管轄人亦須有法徒嚴不濟事今師千人能使千人依時及節得飯喫只如此者亦能有幾人管轄統軍之官法謂區畫分數之法掌謂軍中夜驚至夫堅卧不起不善矣然猶夜驚何也亦是未識善將軍中夜驚至帳下亞夫堅卧帳中不起

管攝天下人心收宗族厚風俗使人不忘本須是明譜系收世族立宗子法譜籍錄也系謄屬也明之者辨著其宗派古者繫族之適子不得祔其先君別子適孫繼世也爲君其餘無子孫百世皆宗之所謂大宗也族人雖五世外小宗有四其繼高祖之適長子則與二從兄弟爲宗繼曾祖之適長子則與同堂兄弟爲宗繼祖之適長子則與各自立爲本派之始祖其一身凡事四宗與大宗爲五宗也

又曰一年工夫行之以漸持之以久宗子法壞則人不自知來處以至流轉四方往往親未絕不相識今且試以一二巨公之家行之其術要得拘守得須是且如唐時立廟院仍不得分割了祖業使一人主之立廟院則人知所自出而不散不分祖業則人重其宗而不迭

凡人家法須月爲一會以合族古人有花樹喜家宗會法可取也每有族人遠來亦一爲之吉凶嫁娶之類更須相與爲禮使骨肉之意常相通骨肉日疎者只爲不相見情不相接爾

冠昏喪祭禮之大者今人都不理會貧嬾皆知報本今士大夫家喪忽此厚於奉養而薄於先祖甚不可也其皆修六禮大畧家必有廟（庶人立影堂。自庶人以下皆本注廟必有主）式見文集又云今人以影祭或一軸髮不相似則所祭已是別人大不便）祭用仲月止於高祖旁親無後者祭之別位冬至祭始祖（冬至陽之始也始祖謂始生民之祖也無主於廟中正位設一位合考統享之立春祭先祖立春生物之始也先祖必祖而下高祖而上非一人也亦無主設兩位分享考妣季秋

祭禰季秋成物之時也忌日遷主祭于正寢凡事死之禮當厚於奉生者人家能存得此等事數件雖幼者可使漸知禮義

卜其宅兆宅墓穴也兆塋域也卜其地之美惡也地美則神靈安其子孫盛然則爲謂地之美者士邑之光潤草木之茂盛乃其驗也而拘忌者惑以擇地之方位決日之吉凶甚者不以奉先爲計而專以利後爲慮尤非孝子安指之用心也惟五

患者不得不慎須使異日不爲道路不爲城郭
不爲溝池不爲耕墾所奪永爲耕墾所及云本注一
本所謂五患者爲渠道路邊村落遠井泉
家化之 司馬公曰此俗間設道場修建塔廟曰爲此者殊不
正救云其家治喪不用浮圖在洛亦有一二人
天冥冥必生天堂不爲此者必入地獄受無量苦
況之者時不知人生各氣血知痛癢喪之已不知苦況於死者形神相離
髮從而燒矣之已不知苦況於死者形神相離
形則入於黃壤爲腐骨本石等神則飄若
風火不知何之借使刻燒舂磨豈
復知之安得有天堂地獄之理

今無宗子故朝廷無世臣若立宗子法則人知
尊祖重本人既重本則朝廷之勢自尊古者宗子雖其
世祿故有世臣人知尊祖而重本上下相
維自然固結而不渙散故朝廷之勢自尊古者
子弟從父兄今父兄從子弟由不知本也且如
漢高祖欲下沛時只是以帛書與沛父老其父
兄便能率子弟從之又如初知使蜀亦移書書
父老然後子弟皆聽其命而從之只有一箇尊
卑上下之分然後順從而不亂也若無法以聯屬

之安可 漢初去古未遠俗尊卑之分素定所以
人人自有先王之遺俗尊卑上下順承而無違慢故也
且立宗子法亦是天理雖如木必有從根直上
一榦亦必有旁枝又如水雖遠必有正源亦必
有分派處自然之勢也直榦正源猶大宗也旁枝分派猶小宗也然
而又有旁枝達而爲榦者故曰古者天子建國
諸侯奪宗云天子爲天下主故得封建侯國賜
姓別宗子不得故宗之上命之謂之此諸侯爲一國之主
于已建宗廟爲祭主
邢和叔明道先生事云堯舜三代帝王之治

所以傳大悠遠上下與天地同流者先生固已
默而識之 伊川嘗識其大者至於細
至行師用兵戰陣之法無所不講皆造其極
之爽伏情狀山川道路之險易邊鄙防戍城寨
斥候把帶之要驟不究知 學士甚民曰城木謂
何也謂遠伺敵人探
密爾也帶圍濠也 其事操決文法簿書吏
皆精密詳練若先生可謂通儒全才矣 附錄の
操決謂
操持斷決也 介甫言律是八分書是他見得 朱子曰分書の

律是刑統歷代相傳至周罪宗命竇儀注解名曰刑統與古法相近故曰入分書又曰律者所以明法禁非亦有助於教化但於根本上少有欠缺耳是他見得蓋論之之詞

橫渠先生曰兵謀師律聖人不得已而用之其術見三王方策歷代簡書雖志士仁人爲能識其遠者大者素求預備而不敢忽忘○文集下同成師出以律雖聖人用師無謀則必敗無律則必亂特非若後世論說以爲律則兵謀師皆可以律論說以爲律則兵謀師皆可以律論說以爲律則兵謀師皆可以律

家自是飲食衣服難為得一 族大人衆則服食器用固有不能齊者固宜怨又異宮乃容子得伸其私所以避子之私也同宮有叔父伯父則為子者人曲盡人情必不私其父則不成為子吉之何以獨厚於其父為父者又烏得而當之 雖同宗祖然親疎有分異宮猶亦使人子名存父子異宮恩情不然則交相病矣 父子異宮故異宮猶今世有逐位非如異居也 樂記

治天下不由井地終無由得平周道上是均平 國有定君當有定宇政治通明乎治道而平治出則施於有政矣凡居官任職皆當知此 詩彙下同○或問伊川未嘗躬已論冢有間井田不嘗臨見君時又加詳焉然後善其辭說徒以頰舌感人不亦淺乎 文集下同○或問伊川未嘗躬已論冢有間井田不嘗臨見君時又加詳焉然後善其辭說徒以頰舌感人不亦淺乎此否朱子曰尋常未嘗見有問之者

至上前然後善其辭說徒以頰舌感人不亦淺乎 意謂如孔子沐浴而告哀公是也

伊川呑人示奏禀書不觀公之意專以畏亂為主順欲公以愛民為先力言百姓饑且死而朝廷不恤則其畏亂將為寇亂可畏而不延哀憐因懼將為寇亂可畏也不惟告君之體當如是辭勢亦宜爾徒言民饑將死為可傷則人主從有愛懼忽哀之心而無急救拯活之意矣告君之體必詞順而理直可也 公名永

財以活人祈之以仁愛則當輕財而重民懼之
以利害則將恃財以自保哀矜之心生則能輕
財以救民之死憂懼之心作反將吝財以救民之變古之時得丘民則得天下後世
以兵制民以財聚聚財者能守保民者爲迂
惟當以誠意感動覬其有不忍之心而已爲向井
四面爲丘得乎一丘之民則可以得天下說見
孟子後世以兵制民謂民有所不足畏以財養
兵謂財有所不可賜於是以聚財爲守國之重
以愛民爲迂緩之事苟徒懼之以禍亂則無
隕愛民之心愈增其
聚財自守之憲矣

明道爲邑及民之事多矣人所謂法所拘者然
爲之未嘗大戾於法衆亦不甚駭謂之得伸其
志則不可求小補則過今之爲政者遠矣人雖
異之不至指爲狂也至謂之任則大駭矣法令有未
便於民者衆人爲之未免拘礙先生道德之
盛從容裁處故不大戾當時之法而有補於民
人蝟集之而不至於駭衆者亦當時之法而有補於民
其存心寬平而區處有方也盡誠爲之不容而
後去又何嫌乎此又可以見先生忠厚襲物之
心豈若脩脩然小丈夫之爲哉

明道先生曰一命之士苟存心於愛物於人必
有所濟苟存愛物之心必有及物之效
伊川先生曰君子觀天水違行之象知人情有
爭訟之道故凡所作事必謀其始始絕訟端於事
之始則訟無由生矣謀始之義廣矣若慎交結
明辨參之類是也易蒙卦下周○訟卦象傳坎下
曰君子作事謀始也乾上爲西北爲天西運水東流故
約也此皆生訟之端處其始必謹必明

師之九二爲師之主恃專則失爲下之道不專
則無成功之理故得中貞吉恃專則失爲下之
道而專則不能成
功所謂將在軍君令有所不受是也二居中故
有容中
之象凡師之道威和並至則吉也威而不和
而翕和而少威則人心玩而寇
九二剛中故有威和相濟之象

詩而見鴟之子使自救之是也不專則不能成
功所謂將在軍君令有所不受是也二居中故

況相周公焉孔子曰成王之賜伯禽之受皆洙也或者謂周公能爲之功故可用人臣不得用之禮樂夫聖人之於事君也有轟其道而已非有加於職分之外也若職分之外乃是僭爲矣

大有之九三曰公用享于天子小人弗克傳曰三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用享通于天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也當大有之時公侯擅所有之富故戒之以用享通于天子亦謂觀供貢之儀九所以奉上之道皆不敢自有其有乃爲盡人臣之義也　若小人處之則專傳曰此言人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也　一擔之酒一簞之食獲以薦善道也觸者室中所以通明也蓋忠信者納約之本誠愨朴素之誠苟不因其明而納焉則所

不能入矣人心有所蔽有所通通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖襄陵之時終得無咎也　人心各有所通攻其蔽則未免許格內其明而導之則易於聽信　且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力誡其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其誠意辨者其說多行計

隨九五之象曰孚于嘉吉位正中也傳曰隨以得中爲善隨之所陷者過也蓋心所悅隨則不知其過矣雖下從上動隨動也悅隨而不自知故必得中乃爲善

坎之六四曰樽酒簋貳用缶納約自牖終無咎傳曰此言人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也　一樽之酒一簞之食薦以瓦缶善道也牖者室中所以通明忠信者納約之本誠愨朴素之誠苟不因其明而納焉則所

發人之陰惡也記曰直則無委曲強勁則乏和順故鴻漸之遷每至抵悟溫厚者以氣和明辨者能理著故感悟之易徙多聞強識者能之非唯告於君親納約自牖雖過庭明訓者能之非唯告於君親納約自牖雖過庭明訓者能之非唯告於君親納約自牖雖過庭明訓

之路而啓其微善之機也

睽之九二當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已二五相應然時方睽違上下乖攸二必勞竭其力內盡其誠以感動君心勞盡其力以扶持國政此盡其君者也如是純誠求之睽若疾其可合而合丁卷池恭者委曲之途也遇非枉道逢迎也

死轉以求其合也

我者也推明義理使之信合而已二五相應然時方睽違上下乖攸二必勞竭其力內盡其誠期使之信合而已

持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是至誠以感動之盡力以扶

益之初九曰利用爲大作元吉无咎象曰元吉在下大有慶也

必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則在上者任之爲知人已當之爲勝任不然則上下皆有咎也大作如厚事之謂也卦當損下益上下初居最下受上之益是當大任

厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事

无咎下不厚事也傳曰在下者本不當處厚事

忠者蓋不知弗損益之少義也九二剛中非有少服未有能說益其君者故有弗損益之成

下益上之時惟知損己以奉上而不知臣道之

者必克濟其事而大善上下乃可無咎

幸而無事益猶可諱也況反害乎古人所以重改作也華卦象辭之變更則於大體不能無傷尚非有大益無後患君子不輕於改作

漸之九三曰利禦寇傳曰君子與小人比也自守以正豈唯君子自完其己而已平亦使小人得不陷於非義蓋足以順道相保禦止其惡也

九三上下皆陰是君子與小人同列相比也君子以守正而不失其朋小人亦以順道而相保爲惡以順道而相保是能止其惡也

旅之初六曰旅瑣瑣斯其所取災傳曰志卑之
人既處旅困顧獲瑣細無所不至乃其所以致
悔辱取災咎也 初居旅之下故爲志卑之人出
處旅困之道當署細故有
大過之用無咎
悔咎也
在旅而過剛自高致困災之道也 旅卦九三象
傳過剛則躁自高則犯上而人
不親附處旅如是必致困災
兌之上六曰引兌象曰未光也傳曰說既極矣
又引而長之雖說之心不已而事理已過賞
無所說喜之盛則有光輝既極而強引之長其
無意味若笑豈有光也 兌之上六說之極也悅
強爲悅何
得光之有
中孚之象曰君子以議獄緩死傳曰君子之於
議獄盡其忠而已於決死極於惻而已天下之
事無所不盡其忠而議獄緩死最其大者也 議
獄而無不盡之心致其審也決死而有不忍之心
雖無往不盡其中心之誠而於
其所謹重者也

翼翼然存恭畏之心其存誠也湯湯然無怠忽
之意所以雖在危疑之地而要不失其正也 早順之象存誠若自危之義聖人雖當危疑之地而
不疑懼而失守其聖也 詩曰公孫碩膚赤舄几几
下同○詩傳說碩大也膚美也赤舄大也几几
行大美而端重不居地安重貌蓋其恭
退安重貌蓋其恭
的安舒之意如此
揆察求訪使臣之大務 揆察求訪二事使職之大務
明道先生與吳師禮談介甫之學錯處謂師禮

曰為我盡達諸介甫我亦未敢自以為是如有
說願往復此天下公理無彼我果能明辨不有
益于介甫則必有益于我（遺書下同○先生忠
此言若悻悻好勝自是者之為哉）
天祺在司竹常愛用一卒長及將代白見其人
盜苟皮遂治之無少貸罪已正待之復如初略
不介意其德量如此（德量大則不
怒）
因論口將言而囁嚅云若合開口時要他頭也
須開口（本註云如刑戮之人將決於剭戮之兒囁嚅欲
言而不出於口者自然剛決不可回旋安有囁嚅之態
○朱子曰合開口若亦曰聖之所當言樊於此
事非理所得言將取其事之難言而猶言之耳）
須是就事上學盡根民育德然有所知後方能
如此何必讀書然後為學（根民育德則已治人
之道要使誠有餘而言不足則於人有益而在
我者無自辱矣言語則在彼有感
之前則言出而人信矣（誠意素孚則
職事不可以巧免（巧圖規避
居是邦不非其大夫此理最好（朱子曰下訕上
則無忠敬之心
不就事而學其說簡策之外凡應事接物之際
不知所以用力其學之間斷多矣一者之言各
有在
地
先生見一學者忙迫問其故曰欲學幾處人事
曰其非不欲周旋人事者是不曾思慮之必有
未闕已以急遽而比而處之有節
之必有序事無急遽而比而處之有節
安定之門人往往知稽古愛民矣則於為政也
何有（胡安定教學者以通經術治時務明體適
用故其門人皆知以稽古愛民為事）
則為政之法愛
民則為政之本

克勤小物最難不忽於小
欲當大任須是篤實能之至也
凡為人言若理勝則事明氣公則招捄理勝而
人自易服而藥亦順或若理明而
挾氣以臨之則反致抗拒矣
若今之時不安今之法令非義也若論為治不
為則已如復為之須及今之法度內處得其當
方為合義若須更改而後為則何義之有中庸曰非
天子不議禮不制度不考文若下位而守上之
法令義也由今之法而處得其宜斯為善矣若

舉意改作則已
失為下之義

今之監司多不與州縣一體監司專欲伺察州
縣州縣專欲掩蔽不若推誠心與之共治有所
不逮可教者教之可督者督之至于不聽擇其
甚者去一二使足以警報可也
伊川先生曰人惡多事或人憫之世事雖多盡
是吾人事人事不教人做更責誰做 人事雖多皆
人所當為者

感慨殺身者易從容就義者難一時激至為
四夫匹婦徒能之若大段能之非義精仁熟者莫之能也
自非義精仁熟若莫之能也中庸曰白刃可蹈所
中庸不可能是也○張南軒曰君子不避難亦
不入於難惟當夫理而已以死就難是亦私而
已如曾子子思之避寇或不避三仁之或死或
不死皆從容乎義之所當然而已

人或難先生以加禮近貴先生曰何不見責以
盡禮而責之以加禮禮盡則已豈有加也 此與孟子
不與右歸言同意

或問薄佐今者地薄所欲為今或不從柰何曰
當以誠意動之今今與薄不和只是爭私意今
是吾之長若能以事父兄之道事之過則歸己
善則唯恐不歸於今積此誠意豈有不動得人
過則歸之己善則歸之今今自此以悅人蓋事長之道當如此 此以下結為
問人於議論多欲直己無含容之氣是氣不平
否曰固是氣不平亦是量狹故常欲己勝
人量隨識長亦有人識高而量不長者是識高

未至也 見識隨則人已得失之間皆爲之動是即量之狹也故識之長則量亦長大凡別事人都強得惟識量不可強 惟識與量具力所至而不可強也今人有斗筲之量有盆斛之量有鍾鼎之量十升爲斗容斗二斛盆也六斗四升爲斛十斗爲斛十盆爲鍾 有江河之量江河之量亦大矣然有涯有涯亦有時而滿惟天地之量則無端故聖人者天地之量也常人之有量者天資也 聖人之心純乎道道本無涯故其量亦無涯天地亦器也氣充塞其間故其量亦大而有涯有時而滿學以造道極其至也則與天地同其量不足也

人纔有忘於爲公便是私心 公者天理之自然有意爲之則計較矣 是私意昔有人典選其子弟徐曆勤皆不爲理 選舉也遷轉之職此乃是私心 選舉者朝廷之選舉而有司承行而已之所得干與曆勤職名

也居之安知常而不爲異者量足以勝之也 處事其間雖驕肆謙恭之不同要皆爲彼所變動了雖與教肆若不同其爲酒所動一也又如貴公子位益高益卑謙益恭謹便是動了雖與騎傲者不同其爲位所動一

則所以聖人史無健也天資有昏明之不同要皆爲氣稟所拘 量只如此雖欲不滿不可得也如鄧艾位三公爵及因下蜀有功便動了謝安等七十處得甚好及因下蜀有功便動了 聞啄玄破符堅製客圍碁報至不喜及歸折屐齒強終不得也 事見晉史 更如人大醉後益恭謹者只益恭謹便 非復有加也

君實嘗問先生云欲除一人於給事中誰可爲者自是無人豈是無時 本注云心言少師吳奎明之心行至公之道何嫌之避何時而不可行 人多言古時用直不避嫌今得後世用此不得 而不爲理盡私嫌而不知如此是以嫌避爲公心言少師吳奎明已之私恩乃是私意也於此可以識大公之道矣

先生曰初若泛論人才却可今既如此順難有其人何可言君實曰出於公口入於先耳又何害先生終不言 泛論人物則無不可若指人任職乃宰相之事非在下位者所

可謂矣此制
甚之才也

先生云韓持國服義最不可得一日順舉持國
負上書謁見大資順將為有甚急切公事乃是
求知已願云大資居位却不求人乃使人倒來
求已是甚道理韓縝字持國第納證字夷叟在
反求知求知者失士位者當勉求賢豈當待人
薦章常事也願云不然只為曾有不求者不與

來求者與之遂致人如此持國便服
先生因言今日供職只第一件便做他底不得
吏人押申轉運司狀順不肯發國子監自係臺
省臺省係朝廷官外司有事合行申狀豈有臺
省倒申外司之理只為從前人只計較利害不
計較事體直得慙地春秋書法于人歸備序
看聖人欽正名處見得道名不正時便至禮樂
不興是自然住不得論語名分不正則施
之於事者顛倒而無序事

反而不知措手足何以
與此自然必至之勢
學者不可不通世務天下事雖
則彼為非甲為則乙為君子在心正大如此其
非分外
之事也
人無遠慮必有近憂思慮當在事外外書下同
慮不在千里之外謂患在几席之下此以遠近言也一說先事而圖之則
遠近言也以時之遠近言也
然其理則一也
聖人之責人也常經便見只欲事正無顯人過
惡之意
伊川先生云今之守令唯制民之產一事不得
為其他在法度中甚有可為者愚人不為耳民
之產謂井田
貢助之法
明道先生作縣凡坐處皆書視民如傷四字常
曰顯常愧此四字
伊川每見人論前輩之短則曰汝輩且取他長

劉安禮云王荊公執政議法改令言者攻之甚力明道先生嘗被旨赴中堂議事荊公方慈言者屬色待之先生徐曰天下之事非一家私議願公平氣以聽荊公為之媿卻附錄下同○劉立之字安禮嘗為子門人也默等初王荊公新法中外皆言其不便荊公獨憤然不顧明道先生嘗臨察御史裏行被旨推中丞事後答一言之間荊公乃為之愧卻蓋有以破其私已之見而消其忿厲之氣也

劉安禮問臨民明道先生曰使民各得輸其情

民情皆得以上聞則自無不得其所之患然非其人孰能之乎問御吏曰正己以格物居上敬正則下有所感而正矣非徒事乎刑罰之嚴也

橫渠先生曰凡人為上則易為下則難然未能為下亦未能使下不盡其情偽也大抵使人當在其前己嘗為之則能使人文集○樂於使人而憚於事人則使人之道已備此然知事人之道然後知使人之道已未嘗事人則使人之際必不能盡其情

已者義理不勝惰與蓋縮之病消則有長不消則病常在意思齷齪無由作事滕文公行三年之喪始也父兄百官皆不欲文公以義理所當為駁而成之誠心人亦莫不說服所患在我義理不勝則不能自強故有滿與蓋縮之患在古氣節之士冒死以有為於義未必中然非有志槩者莫能況吾於義理已明何為不為志氣盛槩雖未必中義而死且不為辭重明輕所以激昂柔懦之士

姑初六羸豕孚蹢躅豕方羸時力未能動然至疑則雖難必濟而往有功也坎為曳險故曰橇險之外雖有積險苟慶之心存未嘗無出險矣今水臨

誠在於蹈躍得伸則伸矣（藏弱也蹈踴跳躍也及性陰躁雖當藏弱之時其誠心未嘗不在內動也得肆則肆矣牖小人雖困志在求逞君子所當察也如季德裕處置顛危徒知其帖息威伏而忽於志不忘逞照察少不至則失其幾也（唐武宗時德裕爲相君臣契合莫能間之官寺之徒帖息畏伏誠若無能爲者而不知其志在求逞也機關之間所當深察矣蓋

人教小童亦可取益絆己不出入一益也（取益謂有益數數己亦予此文義二益也（數數

益於己絆牽繫也）授人數數己亦予此文義二益也（數數

猶頻數也予曉徹也對之必正衣冠尊瞻視二益也常以

因已而壞人之才爲憂則不敢墮四益也（語○此錄

段疑當在十一卷之末

近思錄卷之十一

此卷論教人之道蓋君子進則推斯道以覺天下退則明斯道以淑其徒所謂得英才而教育之即所以民之事也

濂溪先生曰剛善爲義爲直爲斷爲嚴毅爲幹固惡爲猛爲隘爲強梁柔善爲慈爲順爲巽惡爲懦弱爲無斷爲邪佞（朱子曰氣稟剛柔固陰陽之大分而其中又各有善惡之分焉惡者固爲非正而善者亦未必皆得乎中也）惟中也者和也中節也天下之達道也聖人之事也（朱子曰此以得性之

正而言也然其以和爲中與中庸不合蓋就已發無過不及者而言之如書所謂允執厥中者也）故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止矣（通書○朱子曰易其惡則剛柔皆善有嚴毅之德而無強梁慘刻之病矣至其中則其或寬厲或嚴毅或爲慈順又皆中節而無太過不及之偏矣

伊川先生曰古人生子能食能言而教之（古者子生能食則教之以右手能言則教之以諾）大學之法以豫爲先人之幼也知思未有所主便當以格言至論日陳於前雖未曉知且當稟聽使盈耳充腹久自安習

君固有之雖以他言惑之不能入也學記曰禁於未發之謂豫此所謂少成若天性習貫如自然者也　其私意偏好生於內褒口辨言鑠於外欲其純完不可得也文集○敎之不早及其稍長內爲物欲所陷滿外爲流俗所淪靡欲其心德之無偏駁難矣

觀之上九曰觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也傳曰君子雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自愼省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣上爲無位之地故曰不在位然當觀之時高而在上固衆人所觀瞻而用爲決則者要當謹畏反觀內省己之所爲而後人心觀蒲得所矜式也

不可以不在於位故安然放意無所事也易傳○釋

弟子既親炙而後益知其高遠旣若不可及則趨望之心怠矣故聖人之教常俯而就之聖人之道如天然與衆人之識甚殊邈也門人

循循善誘博文而就之使高遠而自沮也事上臨喪不敢不勉君子之常行也不困於酒尤其近也而以已勉之者不獨使夫貧之下者勉思企及而才之高者亦不敢易乎近矣經說、說見論語通圖不出乎日用常行之間在聖人無事乎思勉耳夫子因教學者之所不可忽也

明道先生曰爲子弟之輕後者只敎以經學參書不得令作文字志輕才俊者陳瓘於臨東而樂平氣定使作文字則得用其才而長其輕浚矣

子弟凡百玩好皆奪志至於書札於儒者事最近然一向好著亦自喪志如王虞顔柳韋誠爲好人則有之曾見有善書者知道否平生精力一用於此非惟徒廢時日於道便有妨處足知喪志也通書下同王右軍義之虞永興世南顔魯公眞卿柳河東公權皆工書札亦各有風節表見當世然終不足以知道豈專工一藝者特徒費時日勿於學問而志屬於此已失其操存之本矣

胡安定在湖州置治道齋學者有欲明治道者

講之於中如治民治兵治水利等數之類并言劉
秦善治水利後果爲政皆興水利有功治民如
設之方治兵如戰陳部伍之法水利如
江河漲溢之利等數如律曆九章之數
凡立言欲涵蓄意思不使知德者厭無德者惑
如德者玩其意而不厭無德者守其說而不惑
○朱子曰近看尹先生論語說句句有意味不
可以爲常談而忽之也

教人未見意趣必不樂學欲且教之歌舞如古
詩三百篇皆古人作之如關雎之類正家之始
以遠大也子謂未事則何矣道之本原則無如

故用之鄉人用之邦國日使之聞之此等詩其
言簡奧今人未易曉欲別作詩畧言教童子洒
掃應對事長之節令朝夕歌之似當有助

子厚以禮教學者最善使學者先有所據守禮
恭敬雖邊豆之薦學者從事乎此則日用言動之間皆有依據持守之地
語學者以所見未到之理不惟所聞不深徹久
將理低看了學者見所未到而職以語之則彼自得之功而亦且離
視之矣

舞射便見人誠古之教人莫非使之成己所以
導其和射者所以正其志要必以誠心爲之誠者所以成己也自洒掃應對即是教之以
便可到聖人事洒掃應對之至即是聖人事

自幼子常視無誑以上便是教以聖人事無本
○說見曲禮視與示同說文也小未有
如常示以正事此即聖人無妄之道也

先傳後倦君子教人有序先傳以小者近者而
後教以大者遠者非是先傳以近小而後不教
以遠大也子游灑子夏之門人灑掃應對進
退非謂傳以近小者後也○朱子曰灑掃應對進退之間便有理無大小故其教有序而不可躐
之何子夏聞而非之曰君子之道孰先傳焉孰後倦焉譬之草木區以別矣君子之道豈可誣
也孰先而不教以遠大者哉小大有別但所施各有其序非謂小者不教也但不容躐等而躐
而理無大小事有大小故其教有序而不可躐
夏血氣未定小大自是一義
就灑掃應對上發明理無大小自是一義
伊川先生曰說書必須潛心積慮優游涵泳玩
味久之自得今一日說盡是教得薄至如漢時說下帷講誦猶未必說
只是教得薄至如漢時說下帷講誦猶未必說
書理貴玩索至於口耳之傳末矣下帷講誦如董仲舒之徒說見漢史

古者八歲入小學十五入大學擇其才可教者
聚之不肖者復之農畝蓋仕農不易業既入學
則不治農然後士農判古者自國之貴遊子弟
皆入小學十五則入大學然後擇其材之可
教者聚之於學其不可教者復歸之於農家 在
學之養若士大夫之子則不慮無養雖庶人之
子既入學則亦必有養古之士者自十五入學
至四十方仕中間自有二十五年學又無利可
趨則所志可知須去盡利之意何由得向善故
古人必使四十而仕然後志定只管衣食却無
害惟利祿之誘最害人志學本注云人有養使方定
之用而待之久士有守志專於學已而綫於干
祿故能一意遵善卒於成德後世反是只管衣
食未免力分之內未足以奪志故無害若論
於利祿則所學皆非為己而根本已撥矣故害
最甚

天下有多少才只為道不明於天下故不得有
所成就且古者學於禮成於樂如今人
童稚皆聞其說而曉其義故能興起於詩後
壯老師衛尚不能曉其義悉生責得學者是
不得與於詩也古人歌詩習熟其說而通達其
心而樂於其德古人歌詩皆諷之閒足以感發其善
其德

古禮既廢人倫不明以至治家皆無法度是不
得立於禮也禮所以紀人倫而治之家國者皆
有法度以為據故能有立也

古人有歌詠以養其性情聲音以養其耳目舞
蹈以養其血脉今皆無之是不得成於樂也歌詠
聲音温柔敦厚有以養其性情也五聲成文八
音和平有以養其耳目也
至於手之舞兄之蹈莫非所以養其血脉而
通伸俯仰屈伸之節光華疾之文是以容貌得莊
作正進退周旋齊心志微而
氣和平且只有以養其血脉也
今之成林也難

孔子教人不憤不啓不悱不發蓋不待憤悱而
發則知之不固待憤悱而後發則沛然矣學者
須是深思之思之不得然後為他說便好先子曰讀

若心求通而未得之人意牀若口欲言而未能之貌啓謂開其意發謂啓達其蘊愚謂不待憤悱而得其聰之也若亡也必有所見然思其受之也必淺飢無所覺而發爾有開必初學者須是且爲他說不然沛然而通達矣

非獨他不曉亦止人好問之心也此又誘進初學之道

愛道之極也曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮撙節退讓以明禮仁之至也撙節退讓者禮之文誠能橫渠先生曰恭敬撙節退讓以明禮仁之至也撙節退讓者禮之文誠能盡心德全矣見仁之至也恭敬則忽慢撙節則無驕溢退讓則無爭是皆所以盡仁愛之道者也已不勉明則人無從倡道無從弘教無從成矣正蒙○明謂明禮也人必以禮而倡率道必以禮而宏大教必以禮而成就

學記曰進而不顧其安使人不由其誠教人不盡其材其安其材皆謂受教者人未安之又進之未喻之又告之徒使人生此節目不盡材不顧安不由誠皆是施之妄也此言進而不顧其安徒使人生此節目盡材等也教人至難必盡人之材乃不當其可而施之也盖三患實相因而然後告之聖人之教直若庸

丁之解牛皆知其隙刃投餘地無全牛矣此言教人必盡其材聖人隨材施教各當其可如庖丁解牛洞見間隙無全牛矣事見莊子人之才足以有爲但以其不由於誠則不盡其才若曰勉率而爲之則豈有由誠哉橫渠禮記說下不由其誠雖強爲之而無誠意雖材所可爲者亦不能盡之矣○朱子曰嘗見其子曰來誦書不熟且教他熟誦盡其誠與材

古之小兒便能敬重長者與之揖讓則兩手奉長者之手問之掩口而對說見曲禮揖手謂扶持尊者掩口而對習於禮也

其氣專者盡稍不敬重便不忠信故教小兒且先安詳恭敬安詳則不躁率恭敬則不懈惰此心信之本也

孟子曰人不足與適也政不足與間也唯大人爲能格君心之非非惟君心不至于朋游學者之際彼雖議論異同未欲深較惟整理其心使歸之正豈小補哉橫渠孟子說

近思錄卷之十一

此卷論戒謹之道修己治人常當存警省之意不然則私慾易萌善日消而惡日積矣

濂溪先生曰仲由喜聞過令名無窮焉今之有過不喜人規如護疾而忌醫寧滅其身而無悟也噫通書小子路有改過遷善之實故令名無窮焉

伊川先生曰德善日積則福祿日臻德踰於祿則鍾盛而非滿自古隆盛未有不本道而喪敗者也易傳下同○泰卦九三傳德勝於祿則所享者過祿過其德則所享者薄且不能勝況於隆盛之時盛之敗衰以自然勝者致之也

人之於豫樂心說之故遑遑遂至於耽戀不能已也豫之六二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也人與豫樂易至耽總六二中正上又無應特立自守其介如石與所轉移也其去之速不俟終日無所耽戀也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也蓋中正故其守堅而能辭之早去之速也

惟其自守之堅故能見幾而作

人君致危亡之道非一而以豫爲多豫封六五傳襄世之君大率以逸豫致危亡可不深戒哉

聖人爲戒必於方盛之時其盛而不知戒故紐安富則驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘禍亂則釁蘖萌是以浸淫不知亂之至也睽卦彖傳睽離之時修悔生於安逸之日豐蔽祐尊每光於無虞之中故方盛之時實消長之漸聖人爲戒於早則可保其長盛矣

復之六三以陰躁動之極復之頻數而不能固者也復下坤上爲復三既陰躁而不能固守者也躁動之極復之頻數而不安於復也復善而屢失不危之道也有失而後有復屢失而屢遷善之道與其復而危其屢不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也屢失故危屢復故無咎者補過之謂聖人開其

頻復失而不止以則玩溺而
不能復必至上九之迷復矣
聯極則嘶矣而難合剛極則躁暴而不詳明極
則孤而其才性如此自睽孤也公下三為睽上
睽也以九居上是剛之極也居睽之終是睽之
極也有是三者何往而不睽孤哉雖有正應亦
不合矣如人雖有親黨而多自疑猜妄生乘離雖
骨肉親黨之間而常孤獨也多自疑猜過明之
剛斷之致也解之六三曰負且乘致寇至貞吝傳曰
負且乘亦可醜也亦一身上下之象小人之事也乘者君
子之器也故為小人竊盛位之象勉為正事者貞也然
大正則如何曰大正豈
是化為君子矣

益之上九曰莫益之或擊之傳曰理者天下之
至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理
則與衆同利無侵於人人亦欲與之若切於好
利敵於自私求自益以損於人則人亦與之力
爭故莫肯益之而有擊奪之者矣在上者推至
公之理而與衆同其利則衆亦與之同其利苟懷自私之心
而惟欲利己則人亦各欲利其己而奪其所利
矣益之上九人莫益之擊之者以其衆叛親離
道貴孚得宜行止不能以時而定於一其堅強
如此則勵世乘矣與物睽絕甚矣限界分
也到絕
也震為動肉也亦一身上下之限也三居中為卦之
上體內外之分故取象皆為限止之義所貴於
止者順各得其理且止而無過與不及也苟不爾
時中而一於限止焉堅執忍矜此則違世絕
物危厲甚矣

人之固止一陽下伏二陰柔所能也若能之則
變忽畏懼挽其中豈有安裕之理屢薰心謂不
安之勢焦爍其中也

大率以說而動安有不失正者歸妹彖傳於下
悅也震動也心有所好樂則不
得其正況從欲而忘返者耶
震上為歸妹於
男女有尊卑之序夫婦有倡隨之理此常理也
若徇情肆欲唯說是動男牽欲而失其剛婦狃

說而忘其順則凶而無所利矣同上震長男兌少女以說而動
則徇情肆欲必且失其常理而致凶矣

雖舜之聖且畏巧言令色說之惑人易入而可
懼也如此然卦六五傳巧言佞巧言苟工佞之言令色
諂媚悅之貌皆務以悅人也人心喜
人之過也各於其類君子常失厚小人常失
於薄君子過於愛小人傷於忍君子小人之分
而已故仁者之過常在於寬與忍
不逾矣

人以料事爲明便驟驟入逆詐億不信去也可
不逆詐不億不信至而逆之也億未至而逆詐之也億
未見而意之也愚謂事而無實曰詐不信誠者必不信詐者必詐
易言曰誠是也若事未明而
以料事爲明若必至於見詐而後逆詐億不信則能凝爲明
何者乎聖

人於外物牽身若事要好只有自家一箇身
心邦不要好高得外而物好時却不知道自

家身與心却已先不好了也所謂火小害大
人於天理昏者是只爲嗜欲深者其天機淺此言却最是嗜欲多則志
理微矣二者
常相爲消長
伊川先生曰閱機事之久機心必生蓋方其閱
時心必喜既喜則如種下種子莊子曰有機械
機事者必
有機心
疑病者未有事至時先有疑端在心周羅事者
皆病也周羅俚語猶牢攏
也事未至而有好
惡或事之當疑而疑
不當疑而懼者皆心有不當疑
而懼者必去其病
較事大小其弊爲祇足直遂之病事無大小惟
有徇成急就之意雖少屈而所伸者大義
雖微屈而所利者博則有屈而爲之者原其初
心止於欲大小遂至其末流之弊乃有不可勝言矣
小人小丈夫不合小了他本不是惡性無不善
而爲於氣
質拘於利慾
者自小之耳
雖公天下事若用私意爲之便是私事雖出於
公而以私
意爲之即是私也故學者
於事上亦不足凡百事皆不足必有歉歉之色
騎於名者勝也騎氣歉者常覺其有餘名者
氣歉者常覺其不足惟君子所志者道故無
時而慊亦
無所不足
意爲之即是私也故學者於事上正心爲
本論人者必察其心不徒考其事
做官奪人志仕而志於富貴者固不必言或騁
喜怒愛惡之私或絲營於貨利之得喪而此志動於
志閒於計度圖畫之巧慮未成而徙政者未有
不奪其志學者
所當深省也
騎是氣盈吝是氣歉人若吝嗇於財上亦不足
於事上亦不足凡百事皆不足必有歉歉之色

橫渠先生曰學者禮義則飽食終日無所猷爲與下民一致所事業不踰衣食之間燕遊之樂爾正蒙

鄭衛之音悲哀令人意思留連又生怠惰之意雖珍玩奇貨其始感人也亦從而致驕淫之心雖無限嗜好故孔子曰必放之不如是切從而生無限嗜好故孔子曰必放之亦是聖人經歷過但聖人能不爲物所移耳橫渠禮樂

孟子言反經特於鄉原之後者以鄉原大者不先立心中初無作惟是左右看順人情不欲違一生如此橫渠孟子說○經常也古今不易之常道也是是非非必有定理而好善惡惡必有定見今鄉原浮浪俯仰無所可否蓋其義理不立中無所主惟務悅人以是終身乃所以爲害尤甚楊子雲曰古者楊墨之比故其爲人心之害昭然而鄉原僞言僞行不得以惑之矣

明道先生曰楊墨之害甚於申韓佛老之害甚楊墨楊朱墨翟詳見孟子申不害者鄭人以刑名干韓昭侯用以爲相韓非韓之諸公子善刑名法術之學佛者本西域之胡也其說始入中國老者周柱下史老聃也其書言清淨無爲之道楊氏爲我疑於仁墨氏兼愛疑於義申韓則淺陋易見故孟子只闢楊墨爲其惑世之甚也楊氏爲我可謂自私而不仁墨氏兼愛可謂公而倫疑似於無欲之仁私之義故足以惑人也若申韓之刑名功利淺陋楊墨恐其不足闢也佛老其言近理又非楊墨之比此所以爲害尤甚楊墨之害亦經孟子闢之所以爲害如也遺書下同○佛无言心性老氏談道德皆近於理又非楊墨之比故其爲人心之害尤甚楊子雲曰古者楊墨塞路孟子辭而闢之卿如也○朱子曰楊朱即老聃弟子孟子闢楊墨則老莊在其中矣

伊川先生曰儒者潛心正道不容有差其始甚

微其終則不可救如師也過商也不及於聖人中道師只是過於厚些商只是不及些然而厚則漸至於兼愛不及則使至於為我其過不及同出於儒者其末遂至楊墨至如楊墨亦未至於無父無君孟子推之便至於此蓋其差必至於是也師子張名商子夏名商子張才高志大容接廣而少誠實子夏篤信謹守規模嚴密故常不及乎中子張之過其流必至於墨氏之兼愛子夏之不及其後為莊周是楊氏為我之學也孟子推楊墨之極致則兼愛者至於無父也為我者至於無君蓋自私其身而不知有上下是無君也父孟子亦同於路人是無父也

之間無適而非道也即父子而父子在所親即君臣而君臣在所嚴以至為夫婦為長幼為朋友無所為而非道此道所以不可須臾離也然則毀人倫去四大者其於道也遠矣（為出道而形故）道外無物物外無道人於天地之間不能違物而獨立故無適而非道也今釋氏乃毀棄人倫滅除四大謂四大幻假而成人身寂滅

幻根斷故君子之於天下也無適也無莫也義之與比若有適有莫則於道為有間非天地之全也（適可也莫不可也比從也君子之於天下無可無不可惟義之從也今釋氏可以寂滅無形而不可以察理應事以敬開陰外照始見法性非天地本然全體之性矣彼釋氏之學於敬以直內則有之矣義以方外則未之有也（釋氏習定欲得此心收斂虛靜亦若所謂敬以直內然有體而無用絕滅倫理忘義故滯固者入於枯槁疏通者歸於恣肆此佛之教所以為隘也吾道則不然率性而已斯理也聖人於易備言之（釋氏離器以為道故於日用事物之間或拘或

肆皆為之病名為大自在而實則蔽而一毫不容也若吾儒率性之道動靜各正既不病於拘亦不至於肆聖人贊易所謂知至至之可與幾也知終終之可與存義敬以直內義以方外時止則止時行則行動靜不失其時體用本末備言之矣

又曰佛有一箇覺之理可以敬以直內矣然無義以方外其直內者要之其本亦不是（學佛禪者覺也覺者心無適莫不昧所謂常惺惺法若可敬以直內矣然而無制事之義則其所謂覺者猶無寸之尺無星之兩其直內之本亦非矣

釋氏本怖死生爲利豈是公道（釋氏謂有生必有滅故有輪廻今未生不滅之理可免輪廻之苦此本出於利己之私意也）惟務上達而無下學然則其上達處豈有是也元不相連屬但有間斷非道也（徑要超悟故無下學工夫語乃可考辨其失）

因過以求心豈知道者哉孟子曰盡其心者知其性也彼所謂識心見性是也若存心養性一段則無矣（朱子曰釋氏說心性影子都不見裏面有多道理政使有存養之功亦只存養得他本元影子分明）彼固曰出家獨善便於道體自不足

（道本人論今曰出家或曰釋氏地獄之類皆是卦於道體虧欠大矣）爲天下根之人設此怖今爲善先生曰至誠感天地人尚有不化豈有立僞教而人可化乎（以上明異端）

學者於釋氏之說直須如淫聲美色以遠之不爾則駸駸然入於其中矣顏淵問爲邦孔子既告之以二帝三王之事而復戒以放鄭聲遠佞人殆彼佞人者是他（邊佞耳）又曰鄭聲淫佞人殆彼佞人者是他（邊佞耳）然而於己則老只是能使人移故老也至於禹

之言曰何畏乎巧言令色直消言畏只是須著如此戒慎猶恐不免釋氏之學更不消言常戒到自家自信（初學立心未定必須遠異端之說信道的篤乃可考辨其失）所以謂萬物一體者皆有此理只爲從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣味推不得不可謂他物不與有也（天地之理流行化生人之與物均有是生則亦均具是理所謂萬物一體也然人所稟之氣通故能推物所稟之氣塞故不能推）人只爲自私將自家軀殼上頭起

意故看得道理小了他底放這身來都在萬物中一例看大小大快活（人知萬物一體之理不爲私己之見自然與物各得其所釋氏以不知此去他身上起意思奈何那身不得故都厭惡要得去盡根塵爲心源不定故要得如枯木死灰然沒此理要有此理除是死也（釋氏惟不知萬物一體順理而行本無障礙乃自生私見爲吾身不能不交於物也遂欲盡去根塵空諸所有佛書以耳目口鼻身意爲六根以色聲香味觸法爲六塵其說謂幻塵滅故幻根滅幻根滅故幻心亦滅然心本生道有體則有用豈容絕滅哉釋氏

寶是愛身故不得故說許多譬如貧賊之盜已載不起猶自更取物在身又如抱石投河以其重愈沉終不道放下石頭惟嫌重也（原得氏初本是愛己妄生計較欲出離生死而不知生死乃自己之念本無事也）又有語導氣者問先生曰君亦有術乎曰吾實蚤寒而冬裘饑食而渴飲節嗜欲定心氣如斯而已矣（聖賢養生則理窮盡性之士焉長生久視之術者哉）佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎（形而上者性命也陰陽晝夜死生古今乃天命之流行二氣之良能則死彼有見於此過化存神豈若偏窮固結而不散故能窮固已化而爲佛矣只且於跡上考之其設教如是則其心果如何固難爲取其心不取其迹有是心則有是迹主過言心跡之判便是亂說故不若且於迹上斷定是不與聖人合其害有合者固所不取如是立

之矣人之精氣聚則生散則死彼有見於此過化存神豈若偏窮固結而不散故能窮固已化而爲佛矣（大本既差則其說似同而實異）

謝顯道歷舉佛說與吾儒同處問伊川先生先生曰恁地同處雖多只是末節不是一齊差却分書（大本既差則其說似同而實異）

橫渠先生曰釋氏妄意天性而不知範圍天用又以六根之微因緣天地明不能盡則誣天地日月爲幻妄（範圍猶裁成天地之道也聖人盡性故能裁成天地釋氏欲識性而不知

範圍之用則是未嘗知性也謂六根塵六根起滅無有實相天地日月等爲幻妄蔽其用於一身之小溺其志於虛空之大此所以語大語小流遁失中（蔽不能反故其語大不能推擧虛空之大則溺其中）其過於大也墨界六合可謂之窮理可乎（六合猶六合在虛空中特一微塵界子耳所以言人世之微此皆不能窮理盡性之過）墨界六合謂天地爲有窮理而謂之盡性可乎謂之無不知可乎（以下方言虛空之大一切有爲法如夢幻泡影所以

也夢幻人世明不能究其所從也（正蒙下同○佛說謂虛空大易不言有無言有無諸子之陋也（易曰一陰一陽之謂道盡陰陽之運其所以然者即道也體用相因幽明不可以有無分後世異端見道不明始以道爲無以器爲有有者爲幻妄爲土苴無者爲玄妙爲眞空析有無而二之皆諸子之陋見也

浮圖明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免可謂知鬼乎（精氣聚則爲人散則爲鬼散則澌滅盡而已釋氏謂神識不滅

滿形而鬼受生是也謂六根塵本天地日月等爲幻妄蔽不明鬼之理也以人生爲幻妄見可謂知人乎（人生而求天性豈爲知人乎）天人一物輒生取舍可謂知天乎（天人一理人今乃棄人事而求天豈爲知天乎）孔孟所謂天彼所謂道爲者指遊魂爲變爲輪廻末之思也大學當先知天德知天德則知聖人知鬼神今浮圖劇論要歸必謂死生流轉非得道不免謂之悟道可乎（本注云悟則有義有命均死生一天人推知晝夜通陰陽死命生死均安何所厭苦天人一致何所取舍知

晝夜洞陰陽則知死生之說何所謂輪廻自其說熾傳中國儒者未容窺聖學門墻已爲引取淪胥其間拍爲大道乃其俗達之天下致善惡知愚男女賊獲人人著信使英才閭氣生則溺耳目恬習之事長則師世儒崇尚之言遂冥然被驅因謂聖人可不脩而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必事其文此不必求其迹未見君子志已謂不明治所以忽德所

以亂世儒於聖門未有所見而耳目習熟固已
[illegible]自處實與異端不
立文字教外別傳才
求其通不學而安故謂不必事其文　異言入
耳上無禮以防其僞下無學以稽其弊自古詖
淫邪遁之辭翕然並興一出於佛氏之門者已
五百年向非獨立不懼猶一自信有大過人之
才何以正立其間與之較是非計得失哉說臘異行
非備先王之禮何以防其僞異教非通聖人之學何以稽其弊

[illegible]扣傳之統而論孟子性善
[illegible]自唐虞兢兢[illegible]
[illegible]至於孔子孔子傳之顏曾子思子孟
[illegible]於是楚有荀卿漢有毛萇董仲舒揚
雄王通唐有韓愈雖未
[illegible]然其立言大事有補
[illegible]當也遠矣本朝人文
[illegible]之二程子張子推廣
之其聖學復明建統續故備書之

周道既生曰堯與舜更無優劣及至湯武便別
孟子言性之反之自古無人如此說只孟子分
別出來便知得堯舜是生而知之湯武是學而
能之文王之德則似湯武要之皆是聖人
[illegible]
之言是聖人而行之天[illegible]
[illegible]之者學而知之利而
[illegible]者也文王不[illegible]
性也[illegible]
[illegible]能之事也
仲尼元氣也顏子春生也孟子并秋殺盡見子夫
大聖之[illegible]元氣[illegible]
見[illegible]顏子亞聖之才
四時之[illegible]長也孟子亦亞聖之才
才剛烈明快[illegible]

所不包顏子示不違如愚之學於後世有自然之和氣不言而化者也孟子則露其材蓋亦時然而已大子兼全德備故無所不包顏子不言而指如愚與聖人合德後世可想其自然和氣象極好被他所見處大小不同

傳經爲難如聖人之後纔百年傳之已差聖人之學若非子思孟子則幾乎息矣道何嘗息只是人不由之道非亡也幽厲不由也君經定于至孟子時纔百年間微言絕而大義乖矣猶賴子思孟子之門有傳子之徒相繼續述程綱

天成故無迹顏子不違如愚本亦無迹然爲仁之問胥然之嘆猶可窺測其微至於孟子則發其蘊故迹顯矣

明快人顏子儘是弟孟子儘雄辨夫子說明快易簡顏子有若無實若虛犯而不校故淵其旨弟孟子忿邪說距詖辭故辨○此段反覆形容六聖大賢氣象各發其妙

古今之言聖賢未有若斯者也學者其潛心焉

曾子傳聖人學其德後來不可測安知其不至聖人如言吾得正而斃且林理會文字只看他氣象極好被他所見處大後人雖有好言語只

校氣象里終不類道曾子悟一貫之旨已傳聖人之學矣至其易簡之言吾有未達安行天理一息尚存必歸于正夫豈一時之論能勉強哉○曾子之曰曾子疾病只要以正不重乎死與武王稱一不事行一不義得天下不爲

傳經爲難如聖人之後纔百年傳之已差聖人之學若非子思孟子則幾乎息矣道何嘗息只是人不由之道非亡也幽厲不由也君經定于至孟子時纔百年間微言絕而大義乖矣猶賴子思孟子之門有傳子之徒相繼續述程綱

孝領關程綱正以垂萬世如名況語大學中庸孟子之書可見矣

荀卿才高其過多揚雄才短其過少荀卿名況字卿爲楚蘭陵令揚雄字子雲爲漢光祿勳荀才高敢爲異論如以人性爲惡以禮義爲僞以反經爲合權以遺言其過少多揚雄才短如作太玄以擬論語皆模倣前聖之遺言其過少

荀子極偏駁只一句性惡大本已失揚子雖少勝之不識本然之性何以語道

董仲舒曰正其義不謀其利明其道不計其功

過然已自不識性更說甚道孟子性善揚子善惡混

此董子所以度越諸子 自春秋以來舉世皆趨
正○朱子曰仲舒所在甚高後世所以
不如古人者以道義功利開不透耳
漢儒如毛萇董仲舒最得聖賢之意然見道不
甚分明下此即至揚雄規模又窄狹矣 毛萇治詩爲河
間獻王博士仲舒舉賢良對策爲膠西相二子
皆以驕淫敗家獨本先態而後功利最
爲得聖賢意揚雄以清淨寂寞爲道無能操履
或問伊川謂仲舒見道不分明未了曰如
云性者生之質性又問何所主而取毛公曰如
教化不成故不識本然之性非教化不成故不識本然之
數處所謂大體君臣敬則朝廷正君臣正則天下化成
是君臣敬則父子親父子親則別明別則義
良對策孔明躬耕南陽好
爲梁父吟管樂以自比時人莫之許
諸葛武侯有儒者氣象
諸葛武侯有儒者氣象 孔明輔漢討賊以信義
爲主以嚴制行師以仁
謙待人至於親賢臣遠小人開張善道察納雅
言有大臣格君之業○朱子曰孔明純
孔明無幾禮樂文中子曰使孔明而無死
而人心讙附名正言順禮樂其庶幾乎
文中子本是一個君子世人往往得其議論附
會成書其間極有格言若揚道不到處文中子
通隋末不仕教授於河汾其弟王凝子福時撰
以其議論增益爲書名曰中說○朱子曰其書
多爲人添入眞僞難見然好處甚多就中論世
變因革處說得極好又曰文中子論治體處高
似仲舒而本領不及純不及韓愈亦近世豪傑之士如

原道中言語雖有病然自孟子而後能將許大見識尋求若才見此人至如斷曰孟氏醇乎醇又曰荀與揚擇焉而不精語焉而不詳若不是他見得真千餘年後便能斷得如此分明

之仕唐爲吏部尚書原道其間如傳授之統未盡其體如道德爲虛位則明其名而不究其實如言非老而不滅其名而不知之勢凡此類皆有及之者至於

闢異端秦漢以來未有及之者至孟氏之與荀揚各明其一偏充其卓然之見也

學本是脩德有德然後有言退之却倒學字因

學文日求所未至遂有所得古之學者爲己而已德之實盛則

發於言輝有自然之文而已德之文退

之反因學文而有所見

傳似此言語非是臨敵前人又非鑿空撰得出

如曰輒之死不得其

必有所見不知言所

明只是不曾向裏面省察

傳者何事朱子曰觀文公

不曾見上面意思分

周茂叔窗中灑落如光風霽月見新安所作

嘗此言以爲善形容有道者氣象其爲政精密嚴恕務盡道理

詩序序平夷近正

通書附錄○見濂溪文公云公年壯盛玉色金聲雍容和叔二南閑

極其德美言蓋不足以形容

先生行己內主於敬而行之以恕

則其本正而一恕則其用公而溥見善若出諸己與人爲善也不欲

勿施於人視人猶己也君賤君而行大道居天下之廣居不安之

於妾媵行天下之大道不由於那僻言有物而實行有常言必顧行

以有度故曰常の以上一節言行己之本也先生爲學自十五六時

聞汝南周茂叔論道遂厭科舉之業慨然有求

道之志未知其要泛濫於諸家出入於老釋亦

幾千年返求諸六經而後得之 朱濂溪先生爲
申明程公而擴涵之 神宗御司馬參
知其爲學知道也因 其爲人與論
了而程氏諸書有言 以發之 又
以歸有形與點也 之意明道學於濂溪者有
其大意然其精察益充所 多自得之 功 明於庶物察於
人倫 明則有以識其理 察則加詳於明 知盡性至命必本於孝
悌而禮樂 孝經說見第四章 禮記曰天高地下萬物
爲道而不息合同而化而樂生
化同流之妙此言明 乎天實本乎人也 焉 以是之非開百代

未明之惑秦漢而下未有發斯理也 謂孟子沒
而聖學不傳以發起斯文爲已任其言曰道之
不明異端害之也 異端害之也 其說近而易知今之害深
而難辨昔之惑人也因 其說遠而難知今之人也因
甚高明 指上言 也 是也今之害老佛是
者反諸其中 自謂之窮神知化而不足以開物成務
自謂通玄妙實則 不可以有爲於天下言爲無不周遍實則多於
倫理 自謂性周法界然實 物理 窮深極微而不可以

入堯舜之道 堯舜之道大中至正 窮深極微是 之也 天下之學非
淺陋固滯則必入於此自 道之不明也邪誕妖
異之說競起塗生民之耳目 溺天下於汙濁雖
高才明智膠於見聞醉生夢死不自覺也是皆
正路之蓁無聖門之墻 墻關之而後可以入道
淺陋固滯者乃 卑名勿利之習 誦詞章是也 無
學者不 必 入於老佛之空 也 入於淺陋固滯則必
先生進將覺斯人 退將明之書不幸早世皆未
及也其辨析精微 窮見於世者學者之所傳耳

以上一節言學道之本末與其關異端正人心之大略也 先生之門學者多
矣先生之言平易知賢 愚皆獲其益如饗飲
於河各充其量 先生教人自致知至於知止誠
意至於平天下洒掃應對至於窮理盡性循循
有序病世之學者捨近而趨遠處下而闚高所
以輕自大而卒無得也 此一節言教人之道本末備具而條序井然 道惟
不絕明而亦 感而能通感必應而
物理 窮深極微而不可以 是

其憤而平易明白故易發怒人而人不怨
愚善惡感得其心愛而敬賢
待人甚其誠而人不忍欺之
加聞風者誠服
者心醉
顏矣利害時見抹殺退而省其私未有不以先
生為君子也
密之際未嘗發怒應變之事人皆所
拘礙而先生處之綽然衆愛以為其難而先生
為之沛然法令嚴密而先生未嘗為苟且聽命
之有道故不見其煩為
司競為嚴急之時其待先生率皆寬厚設施之
際有所賴焉
家意思一般
石若生生之意充滿胷中
故藹之有會於其心者
張子厚聞生皇子喜甚見餓莩者食便不美
西銘之意亦其養德之厚故隨所感而為之
動于中而不可遏初非凝議作意而為之也
伯淳嘗與子厚在興國寺講論終日而曰不知
舊日曾有甚人於此處講此事
如此等話頭
謝顯道云明道先生坐如泥塑人接人則渾是
一團和氣
侯師聖云朱公掞見明道于汝歸請入曰光庭
在春風中坐了一箇月
日既晚見休矣及出門門外之雪深一尺

師聖朱元晦字公掞號和靖伊川師道薛子門人也明道接人
號皆不同耳明道先生寬之容養之厚德之全故其粹然
劉安禮云明道先生德性充完粹和之氣蓁於
面背樂易多恕終日怡悅立之從先生三十年
未嘗見其忿厲之容附錄○明道先生寬之容養之厚德之全故其粹然
發見從容豈第如此百世之下聞之者
猶足以爲高義揖讓況於親炙之者乎
呂與叔撰明道先生行狀云康定用兵之時先
知大學之要博文強識躬力究察倫明物極
其所止渙然心釋洞見道體藏記也博文強識博學也躬力究
力行也察倫明物極知也渙然心釋洞見道體也
不物格而知至也其造於約也雖事變之感
不一知應以是心而不窮雖天下之理至衆知
反之吾身而自足雖學博而有要也其致一也異端並立而不能移聖
人復起而不與易也其致一也若見之明而守之定故
感也不惑其養之成也和氣充浹見于聲容粹然
崇深不可慢也遇事優爲從容不迫然識慮超

此可以見撝謙先生勇於舍私吝之意來大公至明孰能如是晚自崇文移疾西歸橫渠終日危坐一室左右簡編俯而讀仰而思有得則識之或中夜起坐取燭以書其志道精思未始須臾忘也學者有問多告以知禮成性變化氣質之道學必如聖人而後已聞者莫不動心有進談笑自若門人曰吾學既得於心則修其辭命辭無差然後斷事斷事無失吾乃沛然游刃入神者豫而已矣人於義理其初得於心若雖了然無疑及宣之於口筆之於書則或有差故命辭無差則所見已審以是質諸聖賢而明理精妙用功素立而非勉強擬議之際事物之變應之無窮知之明而處之當也先生氣質剛毅德盛貌嚴然與人居又而日親其治家接物大要正己以感人人未之信反躬自治不以語人雖有未論安行而無悔故識與不識聞風而畏非義也不敢以一毫及之

德貌嚴毅而中state懶故與人久而益親朋自陳而滿責於人故人心服而不敢加以非義

近思錄卷十四終

小學集註六卷

（明）陳選撰

明崇禎八年內府刻本

宋朱子撰。明陳選註。選字士賢。臨海人。天順庚辰進士。官至廣東布政使。追贈光祿寺卿。謚恭愍。事蹟具明史本傳。朱子是書成於淳熙丁未三月。凡內篇四。曰立教。曰明倫。曰敬身。曰稽古。外篇二。曰嘉言。曰善行。考晦庵集中有癸卯與劉子澄書。蓋編類此書。託子澄。其初有文章一門。故書中稱文章尤不可泛。如雕蟲一篇已百多了。敘古蒙求亦太多。兼與混難讀。非啟蒙之具。卻是古樂府及杜子美詩意思好。可取者多。又有乙巳與子澄書。稱小學見比修改。凡定著六篇云云。是淳熙十二年始改定義例。又越二年乃成也。案語類陳淳錄曰。或問小學明倫篇何以無朋友一條。曰。當時是眾人編類。偶闕此爾。又黃義剛錄曰。曲禮外言不入於閫。內言不出於閫一條。甚切。何以不編入小學。曰。這樣處漏落也多。王懋竑朱子年譜考異謂據此則編類不止子澄一人。而於兩錄又可見古人著書。得其大者小小處亦不屑屑究。其說最確。後人或援引古書。證其疎略。或誤以一字一句皆朱子所手錄。遂會若六經。皆一偏之論也。選註爲鄉塾訓課之計。隨文衍義。務取易解。其說頗爲淺近。然此書意取啟蒙。本無深奧。又雜取文集子史。不盡聖言。註釋者推衍支離。務爲高論。反以晦其本旨。固不若選之所註。猶有裨於初學矣。是書自陳氏書錄解題即列之經部小學類。考漢書藝文志以弟子職附孝經。而小學家之所列。始於史籀。終於杜林。皆訓詁文字之書。今案以幼儀附之孝經。終爲不類。而入之小學。則於古無徵。是書所錄。皆宋儒所謂養正之功。教之本也。改列儒家。庶幾協其實焉。

御製重刊小學序

朕夙夜圖治追惟我
祖宗朝教化洋溢人才彬彬輩出
共致太平之抑何盛也今海宇
多故動稱乏才揆厥所繇士
子幼學時父師之教不明即
以利祿汨其心術全不從德
行立根譬之樹本先撥安望
成棟梁之用宋儒朱子小學
一書其教在於明倫其要在

於敬身而古人嘉言善行靡
不備具誠果行育德之根柢
齊治均平之權輿也朕勑諭
禮臣通飭督學及郡邑有司
表章是書以爲士鳥生儒非
能熟習力踐者不許充試俾
取業已三令五申矣復簡閱
先臣陳選集註見其切要明
晰甚於小學有禆爰命儒臣
詳加較訂正其訛舛繕刻頒

行之使督學盡得如選其人
何患教化不行人才不盛庶
無負朕覬揚
先烈廣厲刑布之意云爾

欽

文

崇禎八年七月吉日

之

璽

諸儒小學總論

程子曰古之人自能食能言而教之是故小學之法以豫爲先蓋人之幼也知思未有所主則當以格言至論日陳於前使盈耳充腹久自安習若固有之者後雖有鄙說搖惑不能入也若爲之不豫及乎稍長意思已定則好生於內衆口辯言鑠於外欲其純全不可得已

象山陸氏曰古者教子弟不能言能食即有教以至灑掃應對之類皆有所習故長大易語今人自小只教做對舉大即教作虛誕之文皆壞其性質也

東萊呂氏曰後生小兒學問且須理會曲禮少儀禮等學灑掃應對進退之事及先理會爾雅訓詁等文字然後可以語上下學而上達自此脫然有得不如此則是躐等終不得成也

北溪陳氏曰程子說主敬工夫可以補小學之闕蓋主敬可以收放心而立大本大本既立然後大學工夫循序而進無往不通大抵主敬之功貫始終一動靜合內外小學大學皆不可無也

又曰朱子小學書綱領甚好最切於日用雖至大學成亦不外是

武李氏曰先生年五十八編次小學書成以訓蒙士使培其根以淺其支內篇曰立教曰明倫曰敬身曰稽古外篇二取古今嘉言以廣之善行以實之雖已進乎大學者亦得以兼補之於後脩身大法此畧備焉

西山眞氏曰小學之書先載列女傳胎教之法而繼以內則之文合二戴觀之小學之教畧備矣

魯齋許氏小學大義其畧曰自始皇焚書已後聖人經籍不全無踪考較古人爲學之次第班孟堅漢史雖說小學大學規模大畧然亦不見其間節目之詳也千有餘年學者各以己意爲學高者入於空虛卑者流於功利雖苦心極力傅識多聞要之不背於古人者鮮矣近世新安朱文公以孔門聖賢爲教爲學之遺意參以曲禮少儀弟子職諸篇輯爲小學之書其綱目有三立教明倫敬身次稽古所以載三代聖賢已行之迹以實前篇立教明倫敬身之言其外篇嘉言善行載漢以來賢者所言之嘉言所行之善行其綱目亦不過立教明倫敬身也衍內篇之言以合外篇則知外篇者小學之枝流約外篇之言以合內篇則知內篇者小學之本源合內外而兩觀之則小學之規模節目無所不備矣

又曰小學之書昔信之如神明敬之如父母

古者小學教人以灑掃應對進退之節愛親敬長隆師親友之道皆所以爲脩身齊家治國平天下之本必使其講而習之於幼穉之時欲其習與智長化與心成而無扞格不勝之患也

小學集註　句讀

以明其理習以熟其事扞格不能勝當其教之幼穉之時心智未有所主及時而教之使習於善而與善俱化於善而與心俱成故無扞格不勝之患陳音白長上聲扞音汗格胡得切勝音升○講

今其全書雖不可見而雜出於傳記者亦多讀者往往直以古今異宜而莫之行殊不知其無古今之異者固未始不可行也傳去聲○今朱子小學之全書不可見者自宋時也古者皆有小學之書通謂之小學猶但也陳謂記也謂宜於古而不宜於今也無古今之異者泰大焚之也傳記謂記述也古今異宜謂宜於古而不宜於今也今頗蒐輯以爲此書授之童蒙資其講習庶幾有補於風化之萬一云爾蒐搜輯

奇集幾平聲○庶幾之詞也蒐搜上聲○輯者集之也授付也童蒙幼而蒙昧也資助也講習近時風化謂風俗也萬一言萬分之一也○嘉靖丁未三月朔旦晦菴題

序曰上以風化下是也萬一言萬分之一也○嘉靖丁未三月朔旦晦菴題

右朱子小學之敘以爲大學基本有補於風俗家之風化大矣○臣陳氏曰朱子之於世教豈惟有補於當時實則有功於萬世也其所以輯小學之意淳熙丁未朱子四年也晦菴朱子書堂之名因以爲號者

小學題辭

饒氏曰。小學題辭者。標題書首之辭也。

○元亨利貞天道之常。仁義禮智人性之綱。元者。生物之始。亨者。生物之通。利者。生物之遂。貞者。生物之成。四者。天道之常。仁者。溫和慈愛之理。義者。斷制裁割之理。禮者。恭敬辭遜之理。智者。分別是非之理。四者之理。具於人性。猶天之有元亨利貞也。統言而不遺。故曰綱。猶綱之有紀也。其實一理而已。行則其目之大者也。○元於時爲春。於人爲仁。亨於時爲夏。於人爲禮。利於時爲秋。於人爲義。貞於時爲冬。於人爲智。○此一節。言天道流行賦與萬物。而人得以全其性。此一節。言人之所以爲人。而不可以不學也。

小學集註

題辭

三

以木喻。無有不長者。是木性也。譬猶。猶然。隨其物之所感而形見也。○此一節。言性發而爲情也。○愛親敬兄。忠君弟長。是曰秉彝。有順無之使然。此言愛親敬兄。忠君弟長。四者人之善行。根於秉彝之本然。非有待於外也。○敬兄。忠君弟長。四者人之善行。根於秉彝之本然。非有待於外也。○此一節。言大學之教。所以開發其本然耳。○此一節。言聖人之盡其性也。

衆人蠢蠢。物欲交蔽。乃頹其綱。安此暴棄。

饒氏曰。蠢蠢。無知之貌。物欲。凡耳目口鼻之欲也。交蔽。互相障蔽也。頹。壞也。安。猶甘也。暴棄。自棄也。○此一節。言衆人之所以自棄其性也。○惟聖斯

惻。建學立師。以培其根。以達其支。

建。立也。此言聖人見衆人安於暴棄。是惻然傷之。而建學立師。以教之。小學之教。所以敬其根本之理。大學之教。所以開發其枝葉之功。○此一節。言聖人之教。大小相須。本末一貫。

○小學之方。灑掃應對。入孝出恭。動罔或悖。行有餘力。誦詩讀書。詠歌舞蹈。思罔或逾。

悖。音佩。逾。音俞。○此一節。言小學之教。所以培其根本也。

○窮理修身。斯學之大。明命赫然。罔有內外。德崇業廣。乃復其初。昔非不足。今豈有餘。

復。音伏。○此一節。言大學之所以大於人。而人之所以不可以不學也。

小學集註

題辭

四

所得以爲性者。也。統。衆善之總名也。業。功之成於外者也。復。還也。物。猶本然也。此言人之本然。固非不足。今日之所爲。氣稟物欲之蔽。但昔爲氣稟物欲之所蔽。今則復其本然耳。○此一節。言大學之教。所以達其支也。○世遠人亡。經殘教弛。榮養弗端。長益浮靡。鄉無善俗。世之良材。利欲紛挐。異言喧聒。

聒。音括。○此一節。言去聖既遠。人既沒。六經殘缺。而教法亦廢弛矣。小學之教。廢故及其年長。無所習。益輕浮靡。是以鄉無善俗。而相率以異端之言。

也。○幸茲乘彝極天閑墜爰輯舊聞庶覺來裔嗟嗟小子敬受此書匪我言耄惟聖之謨（輯音集斂言人心衆善之理萬古常存也我朱子自小學之書已敎切於人心衆善之理萬古常存也我朱子自小學之書已敎切於人心衆善之理萬古常存也我朱子自小學之書已敎切於

身遠之謂偏其身皆誤○任一去聲猶恣也○如今人之跛躄地而生○如今人之跛躄不正之貌○割肉不正不食席不正不坐雖飢渴甚然非切肉席端坐不食邪味刺不正不食席不正不坐雖飢渴甚然非切肉席端坐不聽淫聲夜則令瞽誦詩道正事瞽樂官無目者○誦謂以聲節之○道言也○正事事之合理者○令瞽誦詩道正事雖不正之聲則邪也○命瞽誦詩以其瞽於聲也○如此則生子形容端正才過人矣○此比二字○總結上文○一出於正一出於邪○才能過於常人矣○蓋胎教之時正形生神發之初感於正則善感於邪則惡自然之理也○內則曰凡生子擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師○內則篇名○記篇者言國君之內庭雖可親狎然亦當擇其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師○寬裕謂性行優容不迫切也○慈惠謂愛而知教○溫良謂和而不厲○恭敬謂莊而不慢○慎而寡言謂不妄發○蓋婦人之道以靜爲貴○多言則煩且招禍○寡言則近於德矣○此言師保之道貴乎得人以養子之德也○子能食食教以右手能言男唯女俞男鑿章女鞏絲○上食音嗣下食音石下食音似唯音委鞏音恭俞然也○女子之職紡績而已○鞏所以繫絃於柱○男女皆用右手之取其強而已○曉慧之性剛柔之義也○鞏堅也○男用皮女用絲亦剛柔之義也○六年教之數與方名○方名謂東西南北○七年男女不同席不共食○不同席而坐不共器而食○敬之有別也○八年出入門戶及即席飲食必後長者始教之讓○入年入小學之時也○始習讓也○九年教之數日○數上聲○日謂朔望六甲以上兼男女言也○十年出就外傅居宿於外學書計○傅音附○書音畫○計音吉○外謂小學也○出就外舍學書計也○朝夕學幼儀請肄簡諒○肄音異○諒音亮○幼儀謂少者之威儀○請肄簡諒謂請習其所未曉之事而簡別其所已知之事而諒其所不能也○此言男子年

之有子者執麻枲緝織組紃而已也。紡績古人以氏謂冠服縫中者。此皆教之學女事也。公供衣服。共養先祖也。納。進也。祭酒。冠者而已。醴。甜酒。醮。冠者而已。醮。祭也。醴以醮冠。醮以醴賓。其義一也。皆敎以禮之義也。

而嫁有故二十三而嫁　上有言字音鵠。○舜曾也。謂父母之喪。

聘則爲妻奔則爲妾　媵。媵也。超也。謂不待聘而從之。○**曲禮曰幼子常視毋誑立必正方不傾聽**　視。示同。併前無誑古況切。○曲禮之由禮之篇名。言禮之節目不可不之。誑。欺也。立。正方。不偏依也。聽。審聽之。以敬也。

有鑿窬有庠衛有序國有學　鑿。音鉏洛反。窬。音踰。庠。音詳。衛。音銳。○鑿。穿也。窬。穿也。古者二十五家爲閭。閭。門也。穿門爲盜。因名盜爲鑿窬。庠。養也。養老於此。序。次也。教以尊卑次第之禮。學。教學之宮。

五百家爲黨之學曰庶人之秀者升於學曰俊士升於學者以歲時考其藝而進退之　庶人。民也。秀。異也。學。謂鄉學。俊。才智過千人也。歲時。春秋也。藝。禮樂射御書數之法。

八邑集註　卷之一

曰庠序國之都也國之學曰學家塾小學也庶人之學在一鄉之學曰庠在一黨之學曰塾　庶人。謂民之秀異者。鄉。萬二千五百家。黨。五百家。

人生八歲入小學十五入大學其學之也各有所宜　學之。謂教之。

庶人俊選而已　庶人。謂民之秀異者。

孟子曰人之有道也飽食暖衣逸居而無教則近於禽獸聖人有憂之使契爲司徒敎以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信　契。音薛。別。必列切。○孟子。名軻。字子輿。人。謂民。司徒。官名。倫。序也。同門曰朋。同志曰友。親。謂各有專愛之情。義。謂各有所宜之理。別。謂各有分辨之道。序。謂各有尊卑之次。信。謂各有誠實之德。

放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之　放勳。堯名。勞。慰勞其來者。匡。正其不正者。輔。助其所不能。翼。左右之。使自得之。謂因其所欲而導之。振。起也。德之。謂恩惠加之。

親五品不遜汝作司徒敬五教在寬　遜。順也。五品。父子。君臣。夫婦。兄弟。朋友。五者之倫也。敬。謂敬其事。寬。謂寬其心。

三曰六藝禮樂射御書數六曰樂德中和祗庸孝友睦婣任恤知仁聖義忠和　祗。音支。庸。常也。睦。親也。婣。姻同。任。信也。恤。憂也。知。謂明於事理。仁。謂心之德。愛之理。義。謂心之制。事之宜。忠。謂盡己之心。和。謂無乖戾之氣。

婣任恤　婣。親也。任。信也。恤。憂也。

知仁聖義忠和　知者。智也。○德者。理之得於心者也。聖。謂通明事理。盡人之性也。義。謂斷事之宜。

敷五典五品不遜汝作司徒敷在寬　敷。布也。典。常也。

三曰六藝禮樂射御書數　六藝。古學校之教法。禮。謂節文。樂。謂聲音。射。謂射有五。曰

之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑
五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰
亂民之刑 以鄉八刑糾萬民一曰不孝
之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑
五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰
亂民之刑 ○王制 禮記篇名 樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春
秋教以禮樂冬夏教以詩書 造士成也○王制禮記篇

小學集註 卷之一

春夏秋冬之閒讀書禮樂四術也造成也陳氏曰古人之教四術各有所習其實亦未嘗不
兼備但隨其時之所宜而有所重爾詩可以興可以觀可以群可以怨邇之事父遠之事君
不可徒誦詩書而已禮樂所以主於義指仁與和而言耳非春秋○弟子職曰先
生施教弟子是則溫恭自虛所受是極弟子職管仲所作 著者先生之師也稱師曰先生者以先己而生也自處必
恭遜也則受溫和也○樂記曰禮樂不可斯須去身 樂記禮記篇名斯須暫也一離一合之頃也
離樂治身之本故不可斯須離之○子夏曰賢賢易色事父母能竭其力事君能致其身與朋友
交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣 易當亦○子夏孔子弟子

言力行之意○朝益暮習小心翼翼一此不懈是謂學則 懈音
戒○益猶增也翼翼敬也此言學文之事貴以勝理也小心翼翼敬以持志也此言學行之事貴以勝德也則法也通
結上文兩節言學文學行之事當一以敬為主○孔子曰弟子
入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則
以學文 此言學行之有實也行之有常也謹者行之有常也信者言之有實也汎愛衆謂泛愛衆人也親近也
仁者德之全體言親仁者欲其就有德以自輔也文謂詩書六藝之文程子曰此為弟子之職力有餘則學文不
可以先之也○ 與於詩 此章之首當有脫誤之者蒙上章也他皆放此與於詩
言興於詩也○程子曰古之學者一年學經二年學禮三年學樂大抵皆興於詩也詩本人情有邪有正
正者可以興起其善邪者可以懲創其惡又可以考見風俗之盛衰政治之得失學者之所當學而興起之
最切者也○ 立於禮 禮恭敬辭遜為
人履之會節文之所以行也故學者必於此而得其規矩之則十歲學幼儀十三

小學集註卷之二

臣陳選集註

內篇

明倫第二

明倫之序。明用友之義。凡百七篇。

孟子曰設爲庠序學校以教之庠序以養老爲義。序以習射爲義。學則三代共之。皆所以明人倫也。其曰有五。明父子之親。君臣之義。明夫婦之別。明長幼之序。明用友之義。凡百七篇。

孟子曰設爲庠序學校以教之庠序以養老爲義。序以習射爲義。學則三代共之。皆所以明人倫也。其曰有五。明父子之親。君臣之義。明夫婦之別。明長幼之序。明用友之義。凡百七篇。

舜爲布衣時。堯以二女妻之。帥天下之婦以事舜於畎畝之中。

舜爲布衣時。堯以二女妻之。帥天下之婦以事舜於畎畝之中。

內則曰子事父母。雞初鳴。咸盥漱。櫛縱笄總。拂髦冠。

內則曰子事父母。雞初鳴。咸盥漱。櫛縱笄總。拂髦冠。

縫掖。端韠紳。搢笏。左右佩用。偪屨著綦。

縫掖。端韠紳。搢笏。左右佩用。偪屨著綦。

初鳴。咸盥漱。櫛縱笄總。左右佩用。紛纓綦屨。

初鳴。咸盥漱。櫛縱笄總。左右佩用。紛纓綦屨。

婦事舅姑。如事父母。雞

婦事舅姑。如事父母。雞

觀具（冠音貫朝音潮佐去聲○男未冠女未笄幼者與長者同席）長者命之坐（命之坐而後坐）不敢當（當者之坐處）各從其事（末手而不言者隨上事也）他皆倣此（內則之末言者隨上事也他皆倣此內外）

凡內外（雞初鳴咸盥漱櫛縱拂髦總角衿纓佩容臭（昧切香臭以香物也）昧爽而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者（佐去聲○此亦內則之末言者隨上事也他皆倣此內外）

奠而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者之事（奠音帥佐去聲○此亦內則之末言者隨上事也他皆倣此內外）

倚聰視不敢唾洟（洟音夷切鼻液也）欠伸跂（欠去聲伸音申跂音企）

立（唯音委齊側皆反○應平聲○長去聲）

應（應以速也）

對（以恭順之辭也）

進退（長者之進退）

周旋（長者之周旋）

不敢（不敢離長者之處）

升降出入（升降出入皆由戶右以門戶言）

揖遊（揖遊而前進）不敢唾洟（唾吐臥切）

欠伸跂（欠伸跂皆倦怠之容）

倚聽（側耳而聽）

視（不正視）

不敢（不敢離長者之處）

升降出入（升降出入皆由戶右以門戶言）

揖遊（揖遊而前進）不敢（不敢離長者之處）

欠伸跂（欠伸跂皆倦怠之容）

倚聽（側耳而聽）

視（不正視）

不敢（不敢離長者之處）

唾洟（唾吐臥切洟音夷鼻液也

溫而夏清昏定而晨省。溫以我其溫。如溫被之類。清以我其清。如扇枕之類。定以安其寢。省以致其清。如扇枕之類。定以安其寢。省以致其清。如扇枕之類。定以安其寢。省以致

必復請其故賜而後與之復扶又切故爲句○故謂舅姑與之貴民曰不敢取愛○曲禮曰父召無諾先生召無諾唯而起唯音委○諾應之速○士相見禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改聽皆若是其顏色言辭皆大人舉也視面謂正其顏色言辭皆若大人舉也視抱謂抱名其思之目爲敬之至也視抱謂抱名其思之目爲敬之至也○子於父主孝不主愛故所視差廣自下如此記曰父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨父命呼爲父命所呼也唯謂應也而不諾謂應而不速於諾也走趨皆疾也而走速於趨也

親老出不易方復不過時親憂色容不盛此孝子之疏節也復音伏易改也不易方而已告云舅姑有疾憂則不敢更適他也不過時卽已告云舅姑有疾憂則不敢更適他也不過時卽已告云舅姑有疾憂則不敢更適他也不過時卽

當加於父兄宗族（過當的舍去聲○過子謂父及兄宗子之適子是小宗也庶子謂過子之庶子不敢敵宗子也宗子之妻亦謂之婦人也舍上聲）而不逆（逆謂違拒以其不當理而父母之怒也）○內則曰父母雖沒將爲善（爲去聲）思貽父母令名（貽與遺同）父母愛之喜而弗忘（喜去聲）父母惡之懼而無怨（惡去聲）父母有過下氣怡色柔聲以諫（下氣怡色柔聲皆所以順父母之意也）諫若不入起敬起孝（說音悅下同）說則復諫（說音悅）不說而撻之流血不敢疾怨（撻他達切）起敬起孝（說音悅）父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝（說音悅下同）與其得罪於鄉黨州閭寧熬諫父母（與去聲）

（惡也謙而父母不悅其罪益大家之衆可以感動之故寧熬諫○熬音敖）○曲禮曰（此下至不聽則號泣而隨之號平聲○將以感動親心改悟也）父母有疾冠者不櫛（櫛側瑟切）行不翔言不惕（惕他歷切）琴瑟不御（御去聲）笑不至矧（矧式忍切）怒不至詈（詈音利）疾止復故（別彼列切）復故（復扶又切）○父母有疾飲藥子先嘗之（嘗音常）君有疾飲藥臣先嘗之親有疾（醫不三世不服其藥（呂氏曰醫至三世然後服之謹疾之道也方氏曰非世傳人多用藥熟然後服之而自得未及三世）

（因在所取之）○孔子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣（行去聲○朱子曰父在子不得自專而志則可知父沒然後其行可觀以知其人之善惡又必能三年無改於父之道方見其孝不然則所行雖善亦不足以稱其孝矣）○內則曰父母雖沒將爲善思貽父母令名（貽與遺同）父母愛之喜而弗忘父母惡之懼而無怨父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝（說音悅）說則復諫（說音悅）父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝（說音悅下同）與其得罪於鄉黨州閭寧熬諫父母（與去聲）○祭義曰霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨既濡君子履之必有怵惕之心（怵丑律切）如將見之（此言孝子感時思親之心）○祭統曰夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也（官備則事無闕矣）○曲禮曰君子之居恒思其笑語（思其笑語思其親歡樂之時）思其所嗜（嗜音示）○祭統曰凡祭有道（道謂義理）○禮記篇名（禮者天地之序人倫之紀故不可不學）大夫相命（相去聲）相夫人（夫人家之尊稱）相命相婦（婦謂內官也）○祭義曰致齊於內散齊於外（齊側皆切）齊之日思其居處思其笑語思其所樂思其所嗜齊必三日乃見其所爲齊者（齊下同散上聲處上聲樂五教切者皆視○齊之爲言齊也致齊於內若心不存焉則其耳目無所聞其心志無所之其事一以貫之故曰不樂不飲酒不茹葷之類樂好也）入室傻然必有見乎其位（傻音戚○傻然猶瞿然驚而自得之貌位謂神之所在）周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必

有聞乎其嘆息之聲（使者愛蓮音憐下同）（孔氏曰入室也候望彷徨）（其心其志之貌）（孔氏曰入室也候望彷徨）（其心其志之貌）（孔氏曰入室也候望彷徨）（其心其志之貌

大子曰敬之至也事親者居上不驕爲下不
亂在醜不爭居上而驕則亡爲下而亂則刑在醜而
爭則兵三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝也
○孟子曰世俗所謂不孝者五惰其四支不顧父母之養一不孝也博奕好飲
酒不顧父母之養二不孝也好貨財私妻子不顧父
母之養三不孝也從耳目之欲以爲父母戮四不孝
也好勇鬬很以危父母五不孝也
○曲禮曰凡爲君使者已受命君言至則主人出拜君言之
使者反則必下堂而受命下堂而受命君言不宿於家爲法
屏使者歸則必拜送于門外寢沐浴史進象笏書
○論語曰君召使擯色勃如也足躩如也
君召使擯色勃如也足躩如也其言似不足者攝齊升堂鞠
躬如也屏氣似不息者攝齊手提也升堂謂由阼階躬如也
復命曰賓不顧矣趨進翼如也
趨進翼如也揖所與立左右手衣前後襜如也
揖所與立左右手衣前後襜如也趨進翼如也賓退必
復命曰賓不顧矣
賓退必
門鞠躬如也如不容
門鞠躬如也如不容
中門行不履閾
中門行不履閾過位色勃如也足躩如也其言似不足者
過位色勃如也足躩如也其言似不足者攝齊升堂鞠
躬如也屏氣似不息者出降一

右明父子之親

等是顔色枯槁如此也沒階趨翼如也復其位踧踖如
也（踧子六切踖音積○朱可曰。等階之級也。趨。疾行也。翼。敬也。復。還所尊。舒氣。定息也。踧踖。恭敬不寧之貌。言其還位定息。恭敬不寧。如此也。沒階趨翼。如此一節。記孔子在朝之容。）○禮記曰。君賜車馬。乘以拜賜。（陳氏曰。君賜車馬。及門。既拜受。而乘以朝。其明日又乘。而拜謝。君命之至也。）君未有命。弗敢即乘服也。（輔氏曰。君賜車馬。而拜謝。君命之至也。）君未有命。弗敢即乘服也。（輔氏曰。君賜車馬。及門。既拜受。而乘以朝。其明日又乘

之期。鬼神。謂先祖。尊。同官者。友。同志者。厚別。重其有別之道也。取音娶下同○不娶同姓。爲其近禽獸。下者。下其吉凶也○妾不知其姓則卜之　卜。取音要下同○不娶同姓。爲其近禽獸。下者。下其吉凶也○士婚禮曰。父醮子。命之曰。往迎爾相承我宗事。勗帥以敬。先妣之嗣。若則有常。子曰。諾。唯。恐弗堪。不敢忘命。醮。子笑反。○醮。音爵。酌酒曰醮。蓋無酬酢之禮。但飲盡而已。勗。勉也。言所以勉夫。故還謂之相。宗事。宗廟之事。嗣。繼也。先妣。謂祖母。若。汝。常。法也。堪。勝也。忘。猶廢也。○父送女命之曰。戒之敬之。夙夜無違命。無毋通下同○夙。早也。違。違也。命。謂舅姑之命。母施衿結帨曰。勉之敬之。夙夜無違宮事。衿。音琴。○衿。系帶也。帨。佩巾也。宮事。室中之事也。謂閨門內之事也。

之以敬夙夜無違宮事。衿。音琴。○衿。系帶也。帨。佩巾也。宮事。室中之事也。謂閨門內之事也。庶母及門內施鞶。申之以父母之命。命之曰。敬恭爾父母之以父母之命。命之曰。敬恭爾

宗爾父母之言。夙夜無愆。視諸衿鞶。衿。音琴。○庶母。賤妾。鞶。帨。皆婦人所用。鞶。囊也。愆。過也。不違宮事。則無過矣。視衿鞶。則思父母之言。不違宮事。而不忘也。其氏曰。夫之道。在敬身以承其夫。故父之戒子曰。勉之敬之。從子之道。盡於此矣。○禮記曰。夫昏禮。萬世之始也。取於異姓。所以附遠厚別也。幣必誠。辭無不腆。告之以直信。信事之齊。終身不改。故夫死不嫁。夫音扶。取音娶。去聲。別。反。○有夫婦。然後有父子。父子所以傳世。故曰萬世之始。附。託也。託於遠親之義也。厚別者。重其有別之禮。不欲相褻也。幣。幣帛也。誠。謂善也。腆。厚也。辭所以道情。告戒爲婦者。以正直誠信也。婦人之道。貞而不諼。貴是欲告戒婦人之道。貞而不諼。貴是欲告戒婦人之事夫者。也。信者。事人之道。故以是告戒之。齊。音咨。下同。諼。況袁反。○齊。謂共牢而食。合巹而酳。不改。謂不改醮。巹。音謹。酳。以刃反。○巹。瓠瓢。酳。漱口也。合巹而酳。則直在其中矣。

男子親迎

矣。按於寢曰。舅姑安寢。則子婦各退。少之間。又當復至。久之也。○男不言內。女不言外。非祭非喪。不相授器。則授之而後取之。（授音壽下同。○內。謂女事。外。謂男事。器。謂祭器。喪。謂喪事。）不親授。則女必委地。蓋使彼授者。置諸地。受者取諸地。不親授也。○外內不共井。不共湢浴。不通寢席。不通乞假。男女不親授也。（湢。音逼。）外內。謂男女。共井。謂一家共汲。湢浴。謂一室共浴。寢席。謂臥具。乞假。謂借人。親授。謂手相付。○不通衣裳。（衣。於既反。）共衣。謂衣裳可移於此。而不可移於內。共裳。謂裳可移於內。而不可移於此。男女。皆謂同姓。○男子入內不顯名。女子出門必擁蔽其面。夜行以燭。無燭則止。（顯。謂聲出。擁。謂障也。）顯名。謂聲出名。以告人。使人聞之。而識己也。擁蔽。謂障蔽。使人不識己也。夜行以燭。無燭則止。女子。切於男子也。○男子入內不顯名。女子出門必擁蔽其面。夜行以燭。無燭則止。（顯。呼典反。）

小學集註 卷之二 三十二

道路男子。錯雜而行。則女子。錯雜而避之。（錯。音措。）錯雜。謂不相次第。避之。謂不與之並行。○孔子曰。婦人伏於人也。是故無專制之義。有三從之道。在家從父。適人從夫。夫死從子。無所敢自遂也。（適。音敵。）適人。謂嫁也。○教令不出閨門。事在饋食之間而已矣。（饋。音愧。）饋食。謂酒食也。○是故女及日乎閨門之內。不百里而奔喪。事無擅爲。行無獨成。參知而後動。可驗而後言。晝不遊庭。夜行以火。所以正婦德也。（奔。音奔。行。去聲。○及。音汲。）言不踰閾。晝行不出中庭。夜行燭不見於外。而必照以火。婦人之德。以貞靜爲正也。○女有五不取。逆家子不取。亂家子不取。世有刑人不取。世有惡疾不取。喪父長子不取。

小學集註 卷之二 三十三

順父母去無子去淫去妒去有惡疾去多言去竊盜去。（妒。謂忌也。）妒。謂忌也。不順父母。無子。絕世也。淫。亂其倫也。妒。忌其妾也。惡疾。謂惡之甚者。如癩病之類。多言。謂言不顧理。竊盜。謂反義。○婦有七去。不取無所歸。不去與更三年喪。不去前貧賤後富貴。不去。（更。平聲。○有所歸。謂其族親可以依倚者。更三年。謂通計兩閏。滿二十五月之間也。）更三年。謂通計兩閏。滿二十五月之間也。前貧賤後富貴。謂娶時貧賤。而後富貴也。○凡此聖人所以順男女之際。重婚姻之始也。（際。接也。）際。接也。重。平聲。）婚姻之始。正始之義。通結此意。○曲禮曰。寡婦之子。非有見焉。弗與爲友。（見。賢遍反。）見。謂現己。見於人也。是故寡婦之子。非有見焉。弗與爲友。見則不友。近於色之嫌也。

右明夫婦之別

孟子曰。孩提之童。無不知愛其親。及其長也。無不知敬其兄也。（孩。戶來反。提。音啼。）孩提。謂二三歲之間。知孩笑。可提抱者也。孝弟之心。人皆有之。竟所以言天下之所以同然。此而已矣。○徐行後長者。謂之弟。（弟。去聲。下同。）長。上聲。）徐行。不疾走也。後長者。在長者之後也。弟。順也。事兄長。當順其意也。○曲禮曰。兄之讐。弗與共戴天。兄弟之讐。不反兵。交遊之讐。不同國。（反。音返。）反兵。謂還取兵。以報讐也。○父之讐。陳氏曰。父之讐。同志之讐也。

父事之十年以長則父事之五年以長則肩隨之（此謂行步之間）肩隨者差後於長者之肩也（如此則二十年也父事之兄事之則十年也不及不言及也）凡杖以從之長者問不辭讓而對非禮也（操七刀切）○侍坐於先生先生問焉終則對請益則起（承上章言侍坐之事請益者再問也）侍坐於君子君子問更端則起而對（更端者改其所問之端也）侍坐於君子若有告者（告者謂有所告語也）則左右屏而待（屏謂辟立也）○侍坐於君子君子欠伸撰杖履屨日蚤莫侍坐者請出矣（蚤莫謂晝夜之間各隨其時而言之也）侍坐於君子君子問更端則起而對（更端者改其所問之端也）侍坐於君子若有告者（告者謂有所告語也）則左右屏而待（屏謂辟立也）○

尊長於已踰等。不敢問其年。雖見不將命。過於道見
則面不請所之。（少去聲。見賢遍反。下同。也。禮記曲禮。凡侍坐於先生。先生問其年。則以實告。如先生與父之行。流也。不敢問年。隨若相長。則以齒。道。尊長見己。則面見之。不見。則隱避。不敢當其所往也。）無客。不娶也。寢則坐而將命。（要。色笑切。去聲。扇也。坐於爭衆。不使也。）侍坐弗使不執琴。瑟。不畫地。手
以詩。（矢。陳也。射。食亦切。一人馬。揚。今四矢更迭。取之。單。丁幹切。四矢。皆委於地。一人收曰約矢。反壺之禮。賓主亦各一矢。既畢。不取。與。等。衆。抗也。若已勝。則不取。使人酌以飲已。必自洗爵而酌。自飲。曰洗。面以請。自飲。曰洗。面以請。）侍射則約矢。侍投則擁矢。勝則洗而
三友損者三友。友直友諒友多聞。益矣。友便佞損矣。（便。平聲。習於威儀。而不直。善柔。善於面諛。而不諒。便佞。習於口語。而無實。）

○王制曰。父之齒隨行。兄之齒鷹行。朋友不相踰。（父之齒。年與父等者。兄之齒。年與兄等者。朋友。年相若者。隨行。行則隨之也。鷹行。行如鷹隼也。不相踰。越也。不相踰。並行而相反也。）○孟子曰。不挾長不挾貴不挾兄弟而友也。（挾。恃也。）○曲禮曰。君子不盡人之歡。不竭人之忠。以全交也。（竭。渠列反。盡也。歡。謂好於我。忠。謂盡心於我。不過望於人。則交道可全矣。）○凡與客入者。每門讓於客。客至寢門。主人請入爲席。然後出迎客。客固辭。主人再辭。請揖也。客辭不先入。故主人揖客而先入。以導之。凡門。南向。入則東爲右。而西爲左。主人就東階。客就西階。客若降等。則就主人之階。主

人固辭然後客復就西階主人與客讓登主人先登
客從之拾級聚足連步以上於東階則先右足上
於西階則先左足上上聲下同○陳氏謂主人客以等級而升主人先升一階客從之而後升一階主人又升一階客又從之而後升一階主人每升一階則先舉足而後舉足客每升一階則先舉足而後舉足

近者不親不敢求遠小者不審不敢言大（親於親為近○遠。即外人。小。謂家人。大。謂國與天下。此三者。皆以人為本。）故人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不可復者而先施焉親戚既沒雖欲孝誰為孝年既老雖欲悌誰為悌故孝有不及悌有不時其斯之謂歟（為去聲下同○六十曰耆。五十曰艾。耆之言老也。其間有衰病老幼之變。不能常也。故君子既其養之不可復追。而及時先行之。若親沒則養不逮已。老則兄不待弟。欲行孝弟。不可得已。皆下同。欲養而親不待。此孝之所以不及。欲悌而兄不待。此悌之所以不時。斯。此也。歟。疑辭。○）官思於官成病加於小愈（思。謂生於慮。）慎終如始詩云靡不有初鮮克有終（詩。大雅蕩之什。言人之常情。無不有初。鮮。少也。）荀子曰人有三不祥幼而不肯事長賤而不肯事貴不肖而不肯事賢是人之三不祥也（荀子。名況。戰國人。言。也。三者。皆自取。無所歸咎。言一於是。及其身來。）○無用之辯不急之察棄而不治若夫君臣之義父子之親夫婦之別則日切磋而不舍也（切磋。如字。）

小學集註卷之三

臣陳選集註

內篇

敬身第三（敬身者。敬以持身也。註文正公曰。敬之一字。聖學之始終也。其間有四。心衙。正平。內外。整齊。嚴肅。主一。無適。整齊。嚴肅。所以養人者。反皆。於己。主一。無適。所以養己。之以禮將見其敬。言之。心衙。統而言之。皆敬身之事也。衣服飲食。皆敬身之事也。分而言之。心衙。正平。內外。整齊。嚴肅。主一。無適。皆敬身之事也。蓋惟敬身。故於父子君臣夫婦長幼朋友之間。無施而不可。此古人脩身。為本。於敬。矣。凡四十六章。）

孔子曰君子無不敬也敬不敬與不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡（與平聲。○身之於親。猶木之於本。枝。猶木之有枝。從。猶隨也。言為天下後世法。故曰統說。）

丹書曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶（丹書。堯舜所作之書。怠。慢也。滅。亡也。從。順也。凶。不吉也。）

仰聖模景賢範述此篇以訓蒙士（仰。慕也。聖賢之）

而知其惡憎而知其善有善而能敬之貴而愛之賢而能敬安而能遷斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

臨財毋苟得臨難毋苟免

而勿有

疑事毋質直

小學集註 卷之三 旦一

○孔子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

○出門如見大賓使民如承大祭己所不欲勿施於人

小學集註 卷之三 旦二

○康恭敬事敬與人忠雖之夷狄不可棄也

○言忠信行篤敬雖州里行乎

○孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見得思義

○曾子曰君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

○曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

○曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎

○曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

○曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎

小學集註 卷之三 旦三

○曾子曰君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

○曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

○曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎

○曾子曰君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

○曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

○曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎

小學集註 卷之三 旦四

○曾子曰君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

○曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

○曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎

冠義曰凡人之所以爲人者禮義也冠者所以
（冠去聲○冠義禮記篇名）
明此禮義以責人之成人也故曰冠義之始在於正容
體齊顏色順辭令容體正顏色齊辭令順而後禮義
備以正君臣親父子和長幼君臣正父子親長幼和
而後禮義立（應讀順理成也）○曲禮曰毋側聽毋敬應毋
（側偏也）
淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕毋倚毋放髮毋
（箕舒展貌倚偏倚也）
跛倚怠荒遊倨立跛坐箕倚放髮皆容體之不莊者
毋踦毋踖毋摳衣趨必
（踦音奇偏也踖音即跼音局）
慎唯諾（踦音奇偏也踖音即跼音局）
（唯諾皆應人之聲也）
毋誓毋訾（誓約束也訾毀人之事也）
毋淫毋虐（淫過也虐殘也）
毋驕毋吝毋忘舊怨（驕傲吝鄙也）
毋侵毋暴毋戲毋謔毋虐而敬之（侵暴戲謔皆褻慢之事）
毋漫毋嗷毋淫毋泆毋流毋連毋指毋畫（嗷音敖○泆音逸）
（漫嗷淫泆流連指畫皆放肆之事）
毋反毋覆（反覆言不定）
毋固毋必毋我毋身毋勝毋求（固必我勝求皆私意）
毋拔來毋報往（拔薙去也來生只是向背之意）
毋探人之情毋說人之私（探說皆窺人之事）
毋道舊故以無忘其賢（舊故謂人之過失）
毋劇談（劇談言無益）
毋戲笑（戲笑言不莊）
毋測未至毋留不祥（測未至不逆詐也留不祥不信也）
毋不敬儼若思安定辭安民哉（儼若思敬之貌）
敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極（敖傲慢也）
賢賢易色事父母能竭其力事君能致其身與朋友
交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣（賢賢易色厚重之意）
毋拔來毋報往（拔薙去也來生只是向背之意）
探人之情而說人之私（探窺也說音悅）
雖曰人之愛己也必有可畏焉（畏敬也）
雖曰人之惡己也必有可敬焉（惡去聲）
將上堂聲必揚戶外有二屨言聞則入言不聞則不入
（上上聲揚舉也屨音俱下同○戶氏曰聲升也人之登也揚其衣服及已成之器不可以已意開也）
其聲音足以使內人聞之也（內人即室中之人）
將入戶視必下入戶奉扃視瞻毋上於面毋下於帶
（扃音烱戶氏曰扃門也）
（高人之北章記孔子升堂之容○曲禮曰凡視上於面則敖下於帶則憂傾則姦
（敖音傲○戶氏曰敖者其氣驕知其不可長也憂者其神喪知其不可久也傾者不正姦者不直也○論語曰孔子
於鄉黨恂恂如也似不能言者（言者○朱子曰恂恂信實之貌似不能言者其

言者。謹畏避嫌不以貴賤人也。孫氏曰。父兄之友。其容貌辭氣如此。其在宗廟朝廷。便便言。唯謹爾。朱子曰。便便。辯也。宗廟禮法之所在。朝廷政事之所出。言不可以不明。辯故必詳問而極言之。但謹而不煩爾。朝與下大夫言。侃侃如也。朝。朝廷。侃侃。和樂貌。○朱子曰。此君未視朝之不同。○孔子食不語。寢不言。

孔子曰。聖人。指孔子在鄉黨之不同。○士相見禮曰。言思忠。孔氏曰。聖人亦有人之不備。言思忠。則事君能盡其忠矣。○士相見禮曰。言非其時。非其人。不言。不問者。亦以文王篤恭而天下平。周公思兼三王以施四事。其容有不暇給者。

與上大夫言。閒閒如也。閒閒。和悅而諍也。○朱子曰。此君未視朝之不同。○孔子在鄉黨。恂恂如也。恂恂。信實貌。似不能言者。

便便言。唯謹爾。朱子曰。便便。辯也。宗廟禮法之所在。朝廷政事之所出。言不可以不明。辯故必詳問而極言之。但謹而不煩爾。朝與下大夫言。侃侃如也。朝。朝廷。侃侃。和樂貌。○朱子曰。此君未視朝之不同。○孔子食不語。寢不言。

與上大夫言。閒閒如也。閒閒。和悅而諍也。○朱子曰。此君未視朝之不同。○孔子食不語。寢不言。

見禮曰。與君言使臣。與大人言。事君與老者言。

言使弟子。與幼者言。孝弟於父兄。與衆言。言忠信。

慈祥。與居官者言。言忠信。大人。卽大夫也。老者。人之父兄。幼者。人之子弟。衆人。居官者。謂上士下士。庶人在官者。言使臣。則以慈祥。與弟子。則以慈愛。呼猶命也。○

小學集註 卷之三 四三

論語曰。席不正不坐。謂民曰。聖人心安於正。故於位之不正者。雖小不處。○于

見齊衰者。雖狎必變。見冕者與瞽者。雖褻必以貌。齊音咨。瞽音古。褻音薛。音古暴反。○有喪服也。狎。習熟。謂朋來親狎。變。謂改容。貌。見。有喪者。哀其親。瞽無目者。褻。謂燕見。瞽。樂官。必有所依。故以貌。謂容色。見。有喪者。哀其親。瞽無目者。褻。謂燕見。瞽。樂官。必有所依。故以貌。謂容色。

凶服者式之。式負版者。朱子曰。式。車前橫木。有所憑以敬人。○

禮記曰。凡乘車。必式婦人。○

式。車前橫木。有所憑以敬人。○

士冠禮始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福（景音影○士冠禮曰筮日筮賓命之辭曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福古人之德豈有窮哉）再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福（再加明改弁服時也申重也眉壽老人毛有黎黑之斑壽考而可眉之象也胡大也○疏曰再加而三祝之初加用緇布冠者敬其幼之志而從成人之德豈有窮哉介大福矣）再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福三加曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶（黃耇老人面色如之慶善也○三加用爵弁者玄衣而纁裳○疏曰兄弟具在謂無故也黃耇老人面色如之慶善也）

曲禮曰爲人子者父母存冠衣不純采（純音準下同采倉宰反）孤子當室冠衣不純采以爲喪服（采千曰綵衆也不純衆色也孤子父死稱孤當室謂適子之喪以衣飾服者飾衆也）

父沒稱考（疏曰父沒者離不純衆色也父沒稱考幼而無父曰孤當室爲父後者）

小記曰（朱子曰此三節疑皆曲禮之文）

父母存冠衣不純采以爲喪服（朱子曰記者引曲禮之文而釋之）

父沒稱考（朱子曰記者又引曲禮之文而釋之）

曲禮曰（朱子曰此下疑皆曲禮之文）

爲人子者（朱子曰爲人子者謂凡爲人子者）

冬溫而夏清（朱子曰冬則溫之使暖夏則清之使涼）

昏定而晨省（朱子曰定安其牀席也）

在醜不爭（朱子曰醜衆也）

疾病不言醫（朱子曰不敢以己之疾煩人）

喪事不言祥（朱子曰祥善也）

恭儉莊敬（朱子曰恭儉莊敬皆所以盡孝）

不服紈綃（紈音丸綃音消○疏曰紈綃皆細繒也）

孔子曰（朱子曰此下孔子之言）

士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也（惡衣惡食者志不在於飲食之奉未若人爲足與議於道哉）

右明衣服之制

拜禮曰共食不飽共飯不澤手（飯上聲下食同澤音釋○疏曰共食者共己之飯者也）

飯以手（飯上聲下同）

非一飯者（疏曰非一飯者謂食之多也）

以一飯者（疏曰以一飯者謂食之少也）

侍食於君（疏曰侍食於君謂與君共食）

君命之食然後飯（疏曰君命之食然後飯者謂君以食賜己己乃飯也）

不待取（疏曰不待取者謂不待君自取食之）

不嚙骨（疏曰不嚙骨者謂不嚙骨而食之）

不反魚肉（疏曰不反魚肉者謂不反覆魚肉而食之）

不投與狗骨（疏曰不投與狗骨者謂不投與狗以骨）

客自前跪撮飯（撮倉括反○疏曰客自前跪撮飯者謂客在己前跪而撮飯）

以授左右（疏曰以授左右者謂以飯授與左右）

侍食於君（疏曰侍食於君謂與君共食）

不嘗羹（疏曰不嘗羹者謂羹熱不嘗）

不揖而飯（疏曰不揖而飯者謂不揖客而飯）

毋放飯（疏曰毋放飯者謂不得放飯於口）

毋流歠（疏曰毋流歠者謂不得流歠於口）

毋咤食（咤陟嫁反○疏曰毋咤食者謂不得咤食於口）

毋囓骨（囓音臬○疏曰毋囓骨者謂不得囓骨於口）

毋反魚肉（疏曰毋反魚肉者謂不得反覆魚肉而食之）

毋投與狗骨（疏曰毋投與狗骨者謂不得投與狗以骨）

毋固獲（疏曰毋固獲者謂不得固取之而食）

毋揚飯（揚音羊○疏曰毋揚飯者謂不得揚飯使熱）

飯黍毋以箸（上飯去聲下同箸直呂反○疏曰飯黍毋以箸者謂不得以箸飯黍）

以啜羹（疏曰以啜羹者謂不得以箸啜羹）

嚃醬（嚃音雀下同○疏曰嚃醬者謂不得嚃醬）

刺齒毋剔（疏曰刺齒毋剔者謂不得剔齒）

歠醢（疏曰歠醢者謂不得歠醢）

客歠醢主人辭不能（疏曰客歠醢主人辭不能者謂客歠醢主人辭己不能）

客歠漿主人辭以清（疏曰客歠漿主人辭以清者謂客歠漿主人辭以漿清）

濡肉齒決乾肉不齒決（濡音如乾音干○疏曰濡肉齒決乾肉不齒決者謂濡肉以齒決乾肉不以齒決）

毋嘬炙（嘬倉外反○疏曰毋嘬炙者謂不得嘬炙）

毋絮羹（絮音恕○疏曰毋絮羹者謂不得絮羹）

毋刺羹（疏曰毋刺羹者謂不得刺羹）

毋投骨於地（疏曰毋投骨於地者謂不得投骨於地）

毋扱衣而食（疏曰毋扱衣而食者謂不得扱衣而食）

毋吐食（疏曰毋吐食者謂不得吐食）

毋剃毛（疏曰毋剃毛者謂不得剃毛）

毋歠醬（疏曰毋歠醬者謂不得歠醬）

毋嚙乾肉（疏曰毋嚙乾肉者謂不得嚙乾肉）

毋齧骨（疏曰毋齧骨者謂不得齧骨）

毋反鬲於醬（疏曰毋反鬲於醬者謂不得反鬲於醬）

毋投與狗骨（疏曰毋投與狗骨者謂不得投與狗以骨）

毋固獲（疏曰毋固獲者謂不得固取之而食）

毋流歠（疏曰毋流歠者謂不得流歠於口）

毋咤食（疏曰毋咤食者謂不得咤食於口）

毋囓骨（疏曰毋囓骨者謂不得囓骨於口）

毋反魚肉（疏曰毋反魚肉者謂不得反覆魚肉而食之）

毋揚飯（疏曰毋揚飯者謂不得揚飯使熱）

飯黍毋以箸（疏曰飯黍毋以箸者謂不得以箸飯黍）

以啜羹（疏曰以啜羹者謂不得以箸啜羹）

嚃醬（疏曰嚃醬者謂不得嚃醬）

刺齒毋剔（疏曰刺齒毋剔者謂不得剔齒）

歠醢（疏曰歠醢者謂不得歠醢）

客歠醢主人辭不能（疏曰客歠醢主人辭不能者謂客歠醢主人辭己不能）

客歠漿主人辭以清（疏曰客歠漿主人辭以清者謂客歠漿主人辭以漿清）

濡肉齒決乾肉不齒決（疏曰濡肉齒決乾肉不齒決者謂濡肉以齒決乾肉不以齒決）

毋嘬炙（疏曰毋嘬炙者謂不得嘬炙）

毋絮羹（

食不厭精膾不厭細食之爲物貴精則能養人不厭言以翼爲善不厭細切則速熟也食饐而餲魚
餲而肉敗不食色惡不食臭惡不食失飪不食不時
不食食言飢切餲於計切敗薄邁切飪而甚切飪熟也時謂節候若朝暮之類也○論語曰
食不語寢不言雖疏食菜羹瓜祭必齊如也○朱子曰食飯
之爲體食精則能害人不厭言以翼爲善不厭細切則速熟也食饐而餲魚
餲而肉敗不食色惡不食臭惡不食失飪不食不時
不食食言飢切餲於計切敗薄邁切飪而甚切飪熟也時謂節候若朝暮之類也○論語曰
食不語寢不言雖疏食菜羹瓜祭必齊如也○朱子曰食飯
肉雖多不使勝食氣唯酒無量不及亂
食音飢餲於計切敗薄邁切飪而甚切飪熟也時謂節候若朝暮之類也○論語曰
食不語寢不言雖疏食菜羹瓜祭必齊如也○朱子曰食飯
肉雖多不使勝食氣唯酒無量不及亂食音飢餲於計切敗薄邁切飪而甚切飪熟也時謂節候若朝暮之類也○論語曰
食不語寢不言雖疏食菜羹瓜祭必齊如也○朱子曰食飯
沽酒市脯不食。朱子曰。沽酒市脯不潔或傷人也不撤薑食。撤直列切○撤去也薑辛物去穢臭而發陽氣者也朱子曰薑通神明去穢惡不可不食。然多食亦損人。
不多食。朱子曰適可而止無貪心也。
○禮記曰。君無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。君子遠庖廚。凡有血氣之類弗身踐也。踐音翦
○禮記曰。君無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。君子遠庖廚。凡有血氣之類弗身踐也。踐音翦
○禮記曰。君無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。君子遠庖廚。凡有血氣之類弗身踐也。踐音翦
○樂記曰。樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也。樂音洛
○樂記曰。樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也。樂音洛
○樂記曰。樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也。樂音洛
飲酒之節
飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也。
飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也。
飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也。
酒禍也是故先王因爲酒禮二獻之禮賓主百拜終日
酒禍也是故先王因爲酒禮二獻之禮賓主百拜終日
酒禍也是故先王因爲酒禮二獻之禮賓主百拜終日
曰樂樂爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生
曰樂樂爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生
曰樂樂爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生
人則人賊之矣殤其養小以失大也
人則人賊之矣殤其養小以失大也
人則人賊之矣殤其養小以失大也
右明飲食之節

內篇

稽古第四

凡十七章

孟子道性善言必稱堯舜（朱子曰道者率性之謂也性者人物所受於天以生之理也人物生於天地之間莫不有是理亦莫不有是性然人稟氣有清濁物得氣有偏正惟聖人全得氣之清者而物則或偏或塞焉人知仁義禮智根於心而物則不能全具也故孟子每道性善而必稱堯舜）其言曰舜爲法於天下可傳於後世我猶未免爲鄉人也是則可憂也（憂之如何如舜而已矣）（其指示人倫之常人皆可以爲堯舜之意深切著明）

（朱子曰孟子道性善而稱堯舜以實之蓋人之性無不善而堯舜盡其性者也學者學此而已）

（按語錄孟子道性善而稱堯舜以實之蓋人之性無不善而堯舜盡其性者也學者學此而已）

使讀者有興起（興起謂感發而興起其善心也）

太任文王之母摯任氏之中女也王季娶以爲妃（摯任國名中女次女也文王周國之君王季文王之父太任之性端一誠莊惟德之行及其娠文王目不視惡色耳不聽淫聲口不出敖言生文王而明聖太任教之以一而識百卒爲周宗君子謂太任爲能胎教（胎音身敖音傲）

（朱子曰胎教謂懷妊之時所以防閑其邪僻而保養其正性也）

（按語錄胎教謂懷妊之時所以防閑其邪僻而保養其正性也）

虞舜父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦（嚚音銀烝音征乂魚廢反）

孟子曰人倫（倫者人也）舜往行（實前言）述此篇

（朱子曰孟子引舜之事而明己論人之常也）

一誠莊惟德之行及其娠文王目不視惡色耳不聽淫聲口不出敖言生文王而明聖太任教之以一而識百卒爲周宗君子謂太任爲能胎教虞舜父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦

（朱子曰舜之父頑母嚚象傲皆惡人也舜克和諧之以孝烝烝乂不至姦惡而已）

（按語錄舜之父頑母嚚象傲皆惡人也舜克和諧之以孝烝烝乂不至姦惡而已）

○孟軻之母其舍近墓

孟子之少也嬉戲爲墓間之事踴躍築埋孟母曰此非所以居子也乃去舍市其嬉戲爲賈衒孟母曰此非所以居子也乃徙舍學宮之旁其嬉戲乃設俎豆揖讓進退孟母曰此真可以居子矣遂居之（貢音古衒音絢俎側呂反豆音逗揖音邑讓去聲）

（朱子曰築杵聲也賈市也衒賣也俎祭肉器豆祭器揖讓進退習禮容也）

（按語錄築杵聲也賈市也衒賣也俎祭肉器豆祭器揖讓進退習禮容也）

孟子幼時問東家殺豬何爲（答曰食之）母曰欲啖汝既而悔曰吾聞古者胎教今適有知而欺之是教之不信（以見前言之非爲）乃買（音莫）東家殺豬肉以食之（食音嗣）

（朱子曰啖食也）

（按語錄啖食也）

孟子既長就學（就學謂入小學）遂成大儒（趙氏曰孟子夙喪父幼被慈母三遷之教）

（朱子曰孟子夙喪父幼被慈母三遷之教）

○孔子宥獨立鯉趨而過庭曰學詩乎（宥音又）對曰未也不學詩無以言（鯉退而學詩）

（朱子曰宥獨立之貌鯉孔子之子伯魚名也趨而過庭言疾行而過庭下也學詩謂學詩之興觀群怨可以感發志意可以考見得失可以涵泳情性可以諷詠聲音可以增廣見聞可以驗於事物而其言又足以資事父之道多識於鳥獸草木之名也）

（按語錄宥獨立之貌鯉孔子之子伯魚名也趨而過庭言疾行而過庭下也學詩謂學詩之興觀群怨可以感發志意可以考見得失可以涵泳情性可以諷詠聲音可以增廣見聞可以驗於事物而其言又足以資事父之道多識於鳥獸草木之名也）

他日又獨立鯉趨而過庭曰學禮乎（禮謂禮之節文）對曰未也不學禮無以立（鯉退而學禮）

（朱子曰學禮謂學禮之節文使之明於進退而不失其序也）

（按語錄學禮謂學禮之節文使之明於進退而不失其序也）

○孔子謂伯魚曰汝爲周南召南矣乎（女音汝召音邵與平聲）人而不爲周南召南其猶正牆面而立也與（女音汝爲周南召南詩首篇名所言皆修身齊家之事）

（朱子曰正牆面而立言即其至近之地而一物無所見一步不可行）

弟名敏驕慢也○嚚頑也○父頑母嚚言不分是非○烝進也○又○治也○希望也○言所不幸遭七者而不至於大姦窮惡也○能和不順乎親之心爲已憂○非聖人之盡性○其孰能之○萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也孟子曰怨慕也○萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也孟子曰怨慕也我竭力耕田共爲子職而已矣父母之不我愛於我何哉號呼也○共具也○職常也○言舜盡其子道而已○帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中天下之士多就之者帝將胥天下而遷之焉爲不順於父母如窮人無所歸焉○胥相也○遷之者帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中天下之士多就之者帝將胥天下而遷之焉爲不順於父母如窮人無所歸焉○朱子曰○此章史記二女堯之二女○事見列女傳○又言舜之窮困號泣於旻天之下也○旻閔也○蓋人無所歸言其

天下之士悅之人之所欲也而不足以解憂富貴人之所欲也而不足以解憂愛好色人之所欲妻帝之二女而不足以解憂貴人之所欲富有天下而不足以解憂好色富貴無足以解憂

可知矣○瞽嗜不以得衆人之所欲爲已樂○而以不順乎親之心爲己憂○非聖人之盡性○其孰能之○

○楊子曰事父母自知不足者其舜乎不可得而久也○楊子名朱字子居戰國時人○自知不足者每嫌己須其親之而後能盡其子職也○

者事親之謂也孝子愛日○楊子曰事父母自知不足者其舜乎不可得而久也○楊子名朱字子居戰國時人○自知不足者每嫌己須其親之而後能盡其子職也○

心常若不足也○愛日者惜此日之易過○○文王之爲君也○季曰三難初鳴而衣服至於燮門外問內豎之御者曰今日安否何如內豎曰安文王乃喜

惜子而已○王季曰三難初鳴而衣服至於燮門外問內豎之御者曰今日安否何如內豎曰安文王乃喜

○燮門內寢門也○內豎侍御小臣○安謂無疾病○喜者喜其無疾病也○其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初○食

○燮門內寢門也○內豎侍御小臣○安謂無疾病○喜者喜其無疾病也○其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初○食

○節謂飲食之節○復膳謂其憂復初謂其喜○文王之子武王周公其達孝矣乎○周公文王之子武王之弟○達通也○繼志述事之謂孝○乃大下之人通謂之孝○言武王周公能繼文王之志述文王之事○

○節謂飲食之節○復膳謂其憂復初謂其喜○文王之子武王周公其達孝矣乎○周公文王之子武王之弟○達通也○繼志述事之謂孝○乃大下之人通謂之孝○言武王周公能繼文王之志述文王之事○

夫孝者善繼人之志善述人之事者也○周公文王之子武王之弟○達通也○繼志述事之謂孝○乃大下之人通謂之孝○言武王周公能繼文王之志述文王之事○

○朱子曰○通古今言之○武王周公之孝也○乃大下之人通謂之孝○言武王周公能繼文王之志述文王之事○

冠帶而養文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯說皆與養

○朱子曰○通古今言之○武王周公之孝也○乃大下之人通謂之孝○言武王周公能繼文王之志述文王之事○

慶曰諾然後退○慶音羌上聲○上聲○不安謂有疾○不能飲食之常也○踖地也○復初其憂復初謂其起居飲食之常也○踖地也○復初其憂復初謂其起居飲食之常也○踖地也○復初其憂復初謂其起居

(淮南子曰周公之事文王也行無專制之意也。)○泩南子曰。周公之事文王也。行無專制。事無錄已。身若不勝衣。言若不出口。有奉持於文王。洞洞屬屬。如將不勝。如恐失之。可謂能子矣。(行去聲。勝音升。下仁音壬。屬音燭。○淮南子。洞洞屬屬。謹敬貌。屬屬。猶孜孜也。能子。能盡子道也。餘見明倫。○)孟子曰。曾子養曾哲必有酒肉。將徹。必請所與。問有餘。必曰有。曾哲死。曾元養曾子。必有酒肉。將徹。不請所與。問有餘。曰亡矣。將以復進也。此所謂養口體者也。若曾子。則可謂養志也。(養去聲。徹下同。徹直列切。下曾哲曾子之曾。並音增。與字去聲。復扶又切。○朱子曰。曾元不知養志。事親之大端也。徒養其口體。小節也。安得謂之養。)

(不敢其無人也。是以曾子則能承順父母之志。而不忍傷之也。)事親若曾子者。可也。(朱子曰。此但就養父母之志。而不忍傷之事。)○孔子曰。孝子不可以不知人。不可以不知天。(知去聲。○因子弟之問。而言此。)

(子名捷。柳氏曰。父母愛之。能盡其孝友之實。而又有以順其意。美之。)○老萊子。孝奉二親。行年七十。作嬰兒戲。身著五色斑爛之衣。嘗取水上堂。詐跌仆。臥地。爲小兒啼。弄雛於親側。欲親之喜。(著直略切。跌音迭。仆音赴。○老萊子。楚人也。五色。青赤黃白黑也。雛。雞也。吳氏曰。恐父母見子之老而生悲感。故爲是以樂其心也。)○樂正子春下堂而傷其足。數月不出。猶有憂色。門弟子曰。夫子之足瘳矣。數月不出。猶有憂色。何也。(瘳。丑留反。○樂正子春。曾子弟子。名。)

(曾子弟子。樂。姓也。)樂正子春曰。善如爾之問也。善如爾之問也。吾聞諸曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生。地之所養。惟人爲大。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。故君子頃步而不敢忘孝也。今予忘孝之道。予是以有憂色也。(頃。傾也。步。方六尺四寸。○頃步。一舉足之間也。)舉足而不敢忘父母。是故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。(羞。進也。)

(父母之遺體行歷於險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。)○伯俞有過。其母笞之。泣。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(俞。姓。)

(父母之遺體行歷於危險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。自修之至。)○伯俞有過。其母笞之。泣。其母曰。他日笞子未嘗痛。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(父母之遺體行歷於危險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。自修之至。)○伯俞有過。其母笞之。泣。其母曰。他日笞子未嘗痛。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(曾子弟子。樂。姓也。)樂正子春曰。善如爾之問也。吾聞諸曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生。地之所養。惟人爲大。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。故君子頃步而不敢忘孝也。今予忘孝之道。予是以有憂色也。(頃。傾也。步。方六尺四寸。○頃步。一舉足之間也。)舉足而不敢忘父母。是故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。(羞。進也。)

(父母之遺體行歷於險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。)○伯俞有過。其母笞之。泣。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(父母之遺體行歷於危險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。自修之至。)○伯俞有過。其母笞之。泣。其母曰。他日笞子未嘗痛。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(曾子弟子。樂。姓也。)樂正子春曰。善如爾之問也。吾聞諸曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生。地之所養。惟人爲大。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。故君子頃步而不敢忘孝也。今予忘孝之道。予是以有憂色也。(頃。傾也。步。方六尺四寸。○頃步。一舉足之間也。)舉足而不敢忘父母。是故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。(羞。進也。)

(父母之遺體行歷於險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。)○伯俞有過。其母笞之。泣。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(父母之遺體行歷於危險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。自修之至。)○伯俞有過。其母笞之。泣。其母曰。他日笞子未嘗痛。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(曾子弟子。樂。姓也。)樂正子春曰。善如爾之問也。吾聞諸曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生。地之所養。惟人爲大。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。故君子頃步而不敢忘孝也。今予忘孝之道。予是以有憂色也。(頃。傾也。步。方六尺四寸。○頃步。一舉足之間也。)舉足而不敢忘父母。是故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。(羞。進也。)

(父母之遺體行歷於險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。)○伯俞有過。其母笞之。泣。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(父母之遺體行歷於危險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。自修之至。)○伯俞有過。其母笞之。泣。其母曰。他日笞子未嘗痛。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(曾子弟子。樂。姓也。)樂正子春曰。善如爾之問也。吾聞諸曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生。地之所養。惟人爲大。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。故君子頃步而不敢忘孝也。今予忘孝之道。予是以有憂色也。(頃。傾也。步。方六尺四寸。○頃步。一舉足之間也。)舉足而不敢忘父母。是故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。(羞。進也。)

(父母之遺體行歷於險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。)○伯俞有過。其母笞之。泣。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

(父母之遺體行歷於危險。故人之忿言不反於己。己之惡言不出於口。自修之至。)○伯俞有過。其母笞之。泣。其母曰。他日笞子未嘗痛。今泣何也。對曰。俞得罪笞常痛。今母之力不能使痛。是以泣。(伯俞。姓。)

學而未能宜見夫子之應客恭儉而不懈惰宜說之學而未能宜見夫子之居朝廷嚴臨下而不毀傷學而居夫子之門爭乎○北大栗切宅丑亞切說音悅下同懈音戒○夫音扶○閒音閑○中音仲○少建大連善居喪三日不忌三月不解期悲哀三年憂東夷之子也○少去聲解音蟹期音基○此孔子之類○一年一期○期音基○忌音其○解音蟹○東夷之子以喻不學○期音基○孔子稱而美之○高子皐之執親之喪也泣血三年未嘗見

齒君子以爲難見音現○子皐弟子名柴○○顏丁善居喪始死皇皇焉如有求而弗得既殯望望焉猶彷徨未歸未親○望望惡其親○彷徨徙倚意不安貌○皇皇猶栖栖也○栖音棲○○曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手○詩曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子○朱子曰開也○曾子平日以爲身體受於父母不敢毀傷故於此啟弟子開其衾而視之○戰恐貌○兢謹敬貌○臨深恐墜○履冰恐陷○詩小雅小旻之篇○曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此蓋至於將死而後知其終身戒懼之不可以已也○小子門人之稱○啓者開而又啓之之意○夫音扶○○子路人之愛己者以爲溺己而拯之○溺奴狄切○拯之仍切○○子路性剛好勇聞人有過則喜○好呼到切○○子路人告之以有過則喜則進於善矣○子路喜而又問子之言信乎○信音申○○子曰以是爲信則又何加焉加猶益也○言信則當守之以實不可以喜而忘其過也○子路終身誦之○誦似用切○○子曰不曰如之何者吾末如之何也已矣○末如之何猶言無奈何也○已矣猶言不可救藥也○○顏淵季路侍子曰盍各言爾志○盍何不也○爾汝也○志猶願也○子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾○敝壞也○憾恨也○顏淵曰願無伐善無施勞○伐誇也○善謂己之長○施張大也○勞謂己之功○子路曰願聞子之志○子曰老者安之朋友信之少者懷之○安者使之不疑信者與之必誠懷者歸之無倦○子路問政子曰先之勞之○勞力報切○○請益曰無倦○子曰先有司赦小過舉賢才○赦舍也○有司衆職之官○舉賢才則己之職簡矣○曰焉知賢才而舉之○曰舉爾所知爾所不知人其舍諸○舍上聲○諸之於也○言人各舉其類雖欲蔽賢不可得也○仲弓爲季氏宰問政○爲去聲○○子曰先有司赦小過舉賢才

山採薇而食之遂餓而死（武王東一有之大機二子
衛靈公與夫人夜坐聞車聲轔轔至閽而止過閽
復行聲公問夫人曰知之夫人曰妾聞之公門式路馬所以
敬賢也夫忠臣與孝子不爲褊狹廢禮是以知之公使人視之果伯玉
也（舜商均遷寺乎夫音扶爲去聲下同公門官門也式車前橫木所以
人必不以闇昧廢禮是以知之公使人視之果伯玉
行遂佩王衛之賢大夫也仁而有智敬於事上此其
敬賢也夫忠臣與孝子不爲褊狹廢禮是以知之公使人視之果伯玉
也（舜商均遷寺乎夫音扶爲去聲下同公門官門也式車前橫木所以
人必不以闇昧廢禮是以知之公使人視之果伯玉
行遂佩王衛之賢大夫也仁而有智敬於事上此其

○趙襄子殺智伯漆其頭以爲飲器智伯之臣
豫讓欲爲之報讎乃詐爲刑人挾七首入襄子宮中
塗廁左右欲殺之襄子曰智伯無後而此人欲爲
報讎眞義士也吾謹避之耳（欲爲之爲去聲讎音求
七音北○襄子名無恤音求
智伯名瑤諡曰哀公云欲漆之漆或云欲溺
也溺音奴弔反廁清也殺去聲下同）已而豫讓又
漆身爲癩吞炭爲啞行乞於市其妻不識也其友識
之爲之泣曰以子之才臣事趙孟必得近幸子乃爲
所欲爲顧不易邪何乃自苦如此讓曰委質爲臣而
求殺之是二心也吾所以爲此者將以愧天下後世

之爲人臣而懷二心者也（質音致下同）後又伏於橋下欲殺襄子
襄子殺之（橋音渠○爲去聲下同）王孫
賈事齊湣王王出走賈失王之處其母曰女朝去而
晚來則吾倚門而望女暮出而不還則吾倚閭而望
女今事王王出走女不知其處女尚何歸（走去聲女音汝下倣此）王
孫賈乃入市中曰淖齒亂齊國殺湣王欲與我誅齒
者袒右市人從之者四百人與誅淖齒而殺之（袒音但）曰季使過冀
是冀缺耨其妻饁之敬相待如賓與之歸言諸文公
曰敬德之聚也能敬必有德德以治民君請用之
閒出門如賓承事如祭仁之則也文公以爲下軍大

夫（使去聲過平聲耨乃豆切饁音葉○曰季晉大夫名節其姓
也冀缺冀芮之子缺名也芮音汭耨田器也饁餉也敬相待如賓
言夫婦之敬備已可以安自卑敬人可以治民君謂文公也閒
如有事如祭敬也則理得心存則理得故無所容而心德全矣下軍大夫晉卿之一也）○公文
文伯之母季康子之從祖叔（從才用反）母也康子往焉閽
門而與之言皆不踰閾仲尼聞之以爲別於男女之
禮文伯魯大夫公父穆伯之子也季康子魯大夫名肥往謝

者衛世子共伯之妻也共伯蚤死共姜守義父母欲奪而嫁之共姜不許作栢舟之詩以死自誓（共音恭下同）○衛共姜者衛共伯坎侯之妻共伯坎侯曰共共伯坎侯不壽共姜守義不嫁父母欲奪而嫁之共姜不許作栢舟之詩以死自誓也○蔡人妻采人之女也既嫁而夫有惡疾其母將改嫁之女曰夫之不幸乃妾之不幸也柰何去之適人之道一與之醮終身不改不幸遇惡疾彼無大故又不遣妾何以得去終不聽（其母之母也前前後後凡三章明矣前章言母欲改嫁此章言母已改嫁故曰前章言母欲改嫁此章言母已改嫁）萬章問曰象日以殺舜爲事立爲天子則放之何也孟子曰封

之也或曰放焉仁人之於弟也不藏怒焉不宿怨焉親愛之而已矣（朱子曰藏畜也畜怒不得發泄留宿其怒使民自踐有怨亦不留之欲其貴也愛之欲其富也封之以有庳少間心使得與孟子曰親之欲其貴也封之以有庳）○伯夷叔齊孤竹君之二子也父欲立叔齊及父卒叔齊讓伯夷伯夷曰父命也逢逃去叔齊亦不肯立而逃之國人立其中子（中音仲）○虞芮之君相與爭田久而不平乃相謂曰西伯仁人也盍往質焉乃相與朝周入其境則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路斑白不提挈入其朝士讓

雖父時也。有喜。少頃也。不識。長人之至不設不折愛物之至不留不棄。年身之至。朱子曰。不能不害。無事時可也。若有危急患難。如何。聖人設權通變。以救其患。觀孔子之言。事見。非無遷所以見孔子之智。○南容三復白圭。孔子以其兄之子妻之。三去聲。復。音福。○南容。名縚。又名適。字子容。朱子曰。南容之為人。可謂也。詩言之玷。不可為也。南容一日三復。此言。事見。非無遷所以見孔子之智。○孔子曰。君子哉蘧伯玉。邦有道。則仕。邦無道。則可卷而懷之。朱子曰。蘧伯玉。衛大夫。名瑗。卷。收也。懷。藏也。不留其跡也。○鄭子蔵出奔宋。好乘鶴。鄭伯囚而殺之。使盜殺之。君子曰。服之不衷身。朱子曰。鄭子蔵。鄭大夫。名去疾。諡貞。衷。當也。言服之不當其身。以是承君之官。予懼移伯之絕嗣也。衷。於去聲。移。羊支反。絕嗣。文伯。穆伯之子。悼伯之父也。君子論之。皆與○孔子曰。臧孫紇回也。每師掌反。先人。謂移伯。紇。文伯之父也。回。邪僻也。君子論移伯之志如此。而其家反無廢先人。而今曰。胡不自安。以是承君之官。予懼移伯之絕嗣也。衷。於去聲。移。羊支反。絕嗣。文伯。穆伯之子。悼伯之父也。君子論之。皆與○孔子曰。臧孫紇回也。每師掌反。先人。謂移伯。紇。文伯之父也。回。邪僻也。君子論移伯之志如此。而其家反無廢先人。而今曰。胡不自安。

王后親織玄紞。公侯之夫人加以紘綖。卿之內子為大帶。命婦成祭服。列士之妻加之以朝服。自庶士以下。皆衣其夫。社而賦事烝而獻功。男女效績。愆則有辟。古之制也。紞。丁坎切。黈纊。黃色。綖。徒典切。黈。音偷。○南容三復白圭。孔子以其兄之子妻之。三去聲。復。音福。○南容。名縚。又名適。字子容。朱子曰。南容之為人。可謂也。詩言之玷。不可為也。南容一日三復。此言。事見。非無遷所以見孔子之智。○孔子曰。君子哉蘧伯玉。邦有道。則仕。邦無道。則可卷而懷之。朱子曰。蘧伯玉。衛大夫。名瑗。卷。收也。懷。藏也。不留其跡也。○鄭子蔵出奔宋。好乘鶴。鄭伯囚而殺之。使盜殺之。君子曰。服之不衷身。朱子曰。鄭子蔵。鄭大夫。名去疾。諡貞。衷。當也。言服之不當其身。以是承君之官。予懼移伯之絕嗣也。衷。於去聲。移。羊支反。絕嗣。文伯。穆伯之子。悼伯之父也。君子論之。皆與○孔子曰。臧孫紇回也。每師掌反。先人。謂移伯。紇。文伯之父也。回。邪僻也。君子論移伯之志如此。而其家反無廢先人。而今曰。胡不自安。

王后親織玄紞。公侯之夫人加以紘綖。卿之內子為大帶。命婦成祭服。列士之妻加之以朝服。自庶士以下。皆衣其夫。社而賦事烝而獻功。男女效績。愆則有辟。古之制也。紞。丁坎切。黈纊。黃色。綖。徒典切。黈。音偷。○南容三復白圭。孔子以其兄之子妻之。三去聲。復。音福。○南容。名縚。又名適。字子容。朱子曰。南容之為人。可謂也。詩言之玷。不可為也。南容一日三復。此言。事見。非無遷所以見孔子之智。○孔子曰。君子哉蘧伯玉。邦有道。則仕。邦無道。則可卷而懷之。朱子曰。蘧伯玉。衛大夫。名瑗。卷。收也。懷。藏也。不留其跡也。○鄭子蔵出奔宋。好乘鶴。鄭伯囚而殺之。使盜殺之。君子曰。服之不衷身。朱子曰。鄭子蔵。鄭大夫。名去疾。諡貞。衷。當也。言服之不當其身。以是承君之官。予懼移伯之絕嗣也。衷。於去聲。移。羊支反。絕嗣。文伯。穆伯之子。悼伯之父也。君子論之。皆與○孔子曰。臧孫紇回也。每師掌反。先人。謂移伯。紇。文伯之父也。回。邪僻也。君子論移伯之志如此。而其家反無廢先人。而今曰。胡不自安。

之災也。詩曰。彼其之子。不稱其服。子臧之服不稱也。夫。音扶。彼。音匪。稱。去聲。○魯其亡乎。使僮子倚宦而來之周耶。父喪稱子。○僮。徒東反。倚。於綺反。宦。去聲。○魯其亡乎。使僮子倚宦而來之周耶。父喪稱子。○僮。徒東反。倚。於綺反。宦。去聲。

其母方績。文伯曰。以歌之家而主猶績乎。其母嘆曰。魯其亡乎。使僮子倚宦而來之周耶。父喪稱子。○僮。徒東反。倚。於綺反。宦。去聲。

淫則忘善。忘善則惡心生。泆。土之民莫不淫也。淫則忘善。忘善則惡心生。泆。土之民莫不淫也。

之民莫不淫也。淫則忘善。忘善則惡心生。泆。土之民莫不淫也。

衛莊公娶于齊東宮得臣之妹曰莊姜。美而無子。其娣嬀生桓公。莊姜以為己子。

公子州吁。嬖人之子也。有寵而好兵。公弗禁。莊姜惡之。

石碏諫曰。臣聞愛子。教之以

義方弗納於邪驕奢淫泆所自邪也四者之來寵祿過也（稽音鷄泆音逸邪音徐驕音嬌）大夫之方道也義所以制事也（制節也）能以禮防其邪（防閑也）大寵而不驕驕而能降降而不憾憾而能聆者鮮矣（鮮少也）且夫賤妨貴少陵長遠間親新間舊小加大淫破義所謂六逆也君義者正道也（坊記曰以下事君也）去順效逆所以速禍也君人者將禍是務去而速之無乃不可乎（）

八學集註　卷之四

去上聲下同○逆迎也順之背也人君者當習也漸漸之也（漸漸進也）順之者當務去其邪逆不可反召禍也莊公溺愛嬖人之子（嬖愛也）寵齊侯之妹（寵愛也）妹去聲下同）使驕而效逆也其後州吁弑桓公篡位（弑下殺上也）而莊公不能討（討治也）晉之亂（晉獻公惑於驪姬殺太子申生逐公子重耳夷吾）孔氏曰州吁于六逆時（）劉康公

成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬（脤音腎○成子晉卿名受脤者受祭肉也古者國有大事必先祭社而後行之脤所以社之福也）劉子曰吾聞之民

八學集註　卷之四

受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養之以福不能者敗以取禍（中者理之本然也動作以事言禮義以理言威儀以身言威儀無一不善不可徒而簡慢在人為性者也發而中節為情者也此蓋指人皆不可無威儀而言所以定其性而養其情也）是故君子勤禮小人盡力（勤禮莫如致敬盡力莫如致命）敬篤敬在養神篤在守業（守業謂守其祭祀之大事）在祀與戎祀有執膰戎有受脤（膰音煩○君于小人以位言之○敬加厚焉篤固也）不反乎（膰音煩○君于小人以位言之○敬加厚焉篤固也）實面加厚焉篤固也）祭肉也執膰祭肉也）君不敬辱君也君受脤以奉社稷也君不敬辱君也）之以福祿也君子敬以承之小人懼以奉之（承奉祭祀之事也）君子而受脤不敬（有取其敬畏于祖神之義）在楚北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰（令尹楚官名圍其名）令尹其將不免（時衛侯在楚○令尹楚官名圍其名）詩云敬愼威儀維民之則令尹無威儀民無則焉（則法也）民所不則以在民上不可以終（終其身也）

小學集註　卷之四

君子謂大（大音泰○君子指衛侯在楚○令尹楚官名圍其名）上聲下同）能執政（執政謂為令尹）有名（謂有善譽）能保其身（保其身謂免於禍）以終（終其身也）善終公曰善哉何謂威儀（威儀謂容貌舉止）對曰有威而可畏謂之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世（令聞善名長世謂子孫相繼）臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家（順是以下皆如是）順是以下皆如是）是以上下能相固也（固堅也○此衛侯之言）而文子告人多以威儀（告人謂告衛侯）不敬也衛詩曰威儀棣棣不可選也（棣音第○詩鄘柏舟之篇○棣棣富而閑習之貌選數也）言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀無一不善不可得而簡選為人皆不可無威儀耳

詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相教訓以威儀也（詩大雅既醉之篇攸所也攝持也）故君子在位可畏威儀可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也（合上聲行去聲樂音洛下用者同）

右通論（通為卷首立義）

小學集註卷之四（終）

小學集註卷之五

外篇

說兒篇

詩曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德孔子門為此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝也故好是懿德（詩大雅烝民之篇烝衆也秉執也彝常也懿美也有物有則謂有事物必有法則如有父子之親有君臣之義有夫婦之別有長幼之序有朋友之信之類是也）

兒開遂嘉言紀善行為小學外篇（晉代張敏所撰）

歷傳記接

北朝隋唐之傳記承襲近代五代之見聞凡言為事千如是只錄者嘉言也（此卷中事物同）

民彝者善行也（此卷中事物同）紀之所以合內篇而為小學之全書也（學者讀內篇而通於外篇而後內篇之理實備）

嘉言第五（晉書也民篇通述漢以來賢者所言之善而愚之義）

橫渠張先生曰教小兒先要安詳恭敬（橫渠地名先生名載字子厚）今世學不講男女從幼便驕惰壞了到長益肉很只為未嘗為子弟之事而長至死只依舊（只為之為去聲已音以○依詳教敬不通而矜驕惰漫成習此天理

則不能安灑掃應對接朋友則不能下朋友有官長率相則不能下天下之賢（說言家隨所）也只爲病根不去隨所接而長（如見世切爲主接之意）（長知兩切是也）（下仿此）甚則至於徇私意義理都喪（句）民知長能當以先人之言爲主（先入之言爲主）（長知者本然之良知）（言人之知能當以先入之言爲主）故必先以孝弟忠信禮義廉恥等事教之如養子初生（子初生）（子初生）（子初生）

瀕可學矣過而能悔改則韶子之不遠漸可學矣（朱子曰過者已成之事悔者未然之事）知埋瘞之藏不如俎豆公慈母之愛在於二遷自幼至老不賙不改終始一意則我之不動心亦可以如孟子矣（尹氏曰學者中之一事下德不孤必有鄰）老夫立志不高則其學皆常人之事論及顏孟則不敢當也其心必曰我為孩童望成學顏孟我豈不可以語上矣先生長者見其卑下恆肯與之語況下等人也言不忠信者不肯與之語則其所與語皆下等人也（張子曰與不善人居如入鮑魚之肆）漢昭烈將終勅後主曰勿以惡小而為之勿以善小而不為下等人也過而不知悔下等人也聞下等之語為下等之事譬如坐於房舍之中四面皆牆壁也雖欲開明不可得矣（言去聲行去聲○下等之語下惡之事皆背而去也）

小學集註　卷之五　五

也悔而不知改下等人也聞下等之語為下等之事（此言下惡之事皆背而去也）譬如坐於房舍之中四面皆牆壁也雖欲開明不可得矣（下等之語下等之事皆改變人心之謂望也開明之在立志及學重點而通集所聞所行漸明而通集中心昏蔽一物無見一步不可行欲求開明何可得哉）○為援見子瞻敦並喜讓懷而通輕俠客援在交趾還書誡之曰吾欲汝曹聞人過失如聞父母之名耳可得聞口不可得言也（援音袁誡音戒還音旋輕音卿俠音夾）好議論人長短妄是非正法此吾所大惡也寧死不願聞子孫有此行也（好去聲惡去聲）

其兵曰孔羽之（）柳玭著訓戒其子弟曰壞名災
害先於禍患也
已辱先塋家其失尤大者五宜深誌之。玭滿眠切○塋余直滿塋
標公綽之孫仲郢之子○塋墓域也。誌記也 其一曰求安逸廢井渫泊荷利
於己不恤人言先言不動搖之貌。其二曰不知儒術不
悅古道徇前經而不稽當世而解頤身既寡知惡
人之惡揚之淺瀆顯僻銷德義辭裕徒在廝養何
殊 廝養薪蘇言其卑賤也。養余兩切○廝音斯 其三曰學不
博古學而優則仕不思人不己知當務而學不強
行已者恥之。唯樂戲談莫思古道問人之善嫉之圖
人之惡楊之淺瀆顯僻銷德義辭裕徒在廝養何
殊 廝養薪蘇言其卑賤也。養余兩切○廝音斯 其三曰學不
博古學而優則仕不思人不己知當務而學不強
行已者恥之。唯樂戲談莫思古道問人之善嫉之圖
人之惡揚

諸君欲爲君子而使勢已之力費已之財如此而不爲君子將何也不勞已之力不費已之財諸君何不爲爲之而人賤之父欲之弟人疏之諸君何不爲君子(恩夫婦之名義)人曰吉其所善行其所惡之如此而不爲君子未之有也言其不思其所善鄰比而不爲君子未之有也言其不行其不善如此而不爲小人未之有也(恩夫婦之名義)人曰吉其所善行其所惡之如此而不爲君子未之有也言其不思其所善鄰比而不爲君子未之有也言其不行其不善如此而不爲小人未之有也

曰立志以明道希文自期待(公名仲淹吳縣人)○胡文定公與子書

○君廣立教

司馬溫公曰凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長(公姓司馬名光字君實陝州人諡文正)○凡子受父母之命有所營爲(音僞)必籍記而佩之時省而速行之事畢則返命焉(音還)臨事以明敏果斷辨(辨別也)或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許勿於事無大害者亦當曲從若以父母之命爲非而直行己志雖所執皆是猶爲不順之子況未必是乎(雖陳是非利害之而父母不聽)○橫渠先生曰(橫渠張載字子厚)舜之事親有不悅者爲父頑母嚚不近人情若中人

之性其愛惡若無害理必姑順之（舊去聲下同）愛惡者親之情也（舊音烏）親之所愛而得親之所惡而不親也（惡去聲）今天下人之父母不能不愛其子而或不愛其子不孝莫大焉（舊音呼）若親之故舊所惡當極力招致賓客之奉（舊去聲）不使有缺（舊音呼）

當極力營辦務以悅親爲事不可計家之有無然又須使之不知其勉強勞苦苟使見其爲而不易則亦不安矣（舊上聲）

○羅仲素論醫曰醫以活人爲心與儒者之業（舊音洛）同一濟物之意（舊去聲）

無不是底父母之心（舊去聲）

子孝父慈（舊去聲）兄愛弟敬（舊去聲）夫和妻柔（舊去聲）長惠幼順（舊去聲）皆人之性分（舊扶問反）之所固有（舊音友）

雖天下之大（舊音泰）事之多（舊音得）至於五倫（舊音論）之重（舊平聲）人之所不能無（舊音毋）者（舊音渚）

孟子曰舜之飯糗茹草也（舊音如）如將終身焉（舊於虔反）及其有天下也（舊上聲）

不愛天下之父母（舊音毋）者定（舊去聲）矣

○伊川先生曰（舊去聲）醫者（舊音渚）以生民爲心（舊去聲）

善之曰唯（舊上聲）如此而後天下之爲父子者定（舊去聲）彼臣弑其君子弑其父（舊音甫）當始於見其有不是處耳（了翁陳氏曰公也臣子弑君父也以君父所爲不是也若物天下非其親者仁人孝子之心也）

○伊川先生曰病而不服藥（舊音洛）已有數（舊上聲）矣（了翁陳氏曰非其親者仁人孝子之心也）

臥於床委之庸醫（舊於虔反）比之不慈不孝事親靖亦不可不知醫（舊於虔反）

○橫渠先生曰事父母（舊音甫）事舅姑（舊音古）皆當盡心（舊去聲）

嘗曰事親奉祭豈可使人爲之（事父母事舅姑皆當盡心代先考（舊去聲）奉祭祀之心安在）

○伊川先生曰冠昏喪祭禮之大者（舊音泰）今士大夫家忽此（舊音古）厚於都不理會財須皆知報本（舊去聲）今士大夫家忽此厚於

能通孝經論語粗知禮義之方然後冠之斯其美矣
（舊倉淺切鮮去聲後倣此）○古者父母之喪既殯食粥
（以上上聲○下同）○遭也。
疏粟疏食水飲不食菜果
也御其秀反下菜果同一家望不爲異酒至
既上聲○朱甫俞反下同○既盡也禮上聲○
居喪飾男衰牡麻絰女子子同○衰七雷反絰
音徒結反牡莫后反○既殯而不能以禮自處又不
水飲異於父母之喪既葬疏食水飲不食菜
果期而小祥食菜果又期而大祥食醯醬
（醯音奚○醬子亮反）○醯醬調和之味○期
朝夕進一溢米而私合外取肥肉脯鮓置竹筒中以
（溢音逸○鮓側雅反）○溢米二合半也○私合外取謂
河閒王太樓婁而解之（樓音婁○解音蟹）○
食蒸肫何代無賢（肫音純）○湖南楚王馬希聲葬其父武穆
之日猶食雞臛其官屬潘起譏之曰昔阮籍居喪
以爲異事是流俗之弊其來甚近也今之士大夫居
喪食肉飲酒從容燕笑醜穢無愧人亦
相與飲啜醉飽連日及葬亦如之甚者初喪作樂以
娛尸及殯葬則以樂導輀車而號泣陸之亦有乘喪
即嫁娶者嗚呼習俗之難變愚夫之難曉乃至此乎。
凡居父母之喪者大

辟之前皆未可飲酒食肉若有疾瞥須食飲疾止亦當復初必若素食不能下咽久而羸瘦恐成疾者可以肉汁及脯醢或肉少許助其滋味不可忘食務羞盛饌受賓人燕衆是則雖被衰麻其實不行喪也

喪九十以上氣候衰必資酒肉扶養者則不妨然耳

居喪聽樂及嫁娶若閑有正法此不復論

父母之喪中門外搆模廡之室爲丈夫喪次斬衰苫塊不脫絰帶不與人坐婦人次於中門之內別室撤去帷帳奏樂之物要麤之

生日人無父母生日當倍悲痛更安忍置酒張樂以爲樂若具慶者可矣

男子無故不入中門婦人不得輒至男子喪大

晉陳壽遭父喪有疾使婢丸藥客往見之歸當以爲貶議坐是沉滯坎坷終身嫌疑之際不可不愼

父母之喪不當出若爲長輩及有故不得已而出則乘樸馬布裹鞍轡

○世俗信浮屠誑凡有喪事無不供佛飯僧云爲死者滅罪資福使生天堂受諸快樂不爲者必入地獄割燒舂磨受諸苦楚殊不知死者形既朽滅神亦飄散雖有

劉燒舂磨且無所施又況佛法未入中國之前人固有死而復生者何故都無一人說入地獄見所謂十王者耶此其無有而不足信明矣

羞盛饌受賓人燕衆是則雖被衰麻其實不行喪也

居喪不爲謂不供佛飯僧也若親賓來弔則當哭盡哀

○顏氏家訓曰吾家巫覡所說符章祝禁書不與人坐婦人次於中門之內別室撤去帷帳奏樂之物要麤之事

○伊川先生曰人無父母生日當倍悲痛更安忍置酒張樂以爲樂若具慶者可矣

○呂氏童蒙訓曰事君如事親事官長如事兄與同僚如家人待屬吏如僕愛百姓如妻子處官事如家事然後能盡吾之心如有毫末不至皆吾心有所未盡也

○或問薄俗令有所欲爲令或不從奈何伊川先生曰當以誠意動之今令與簿不和只是一事私意

事父兄之道事之過則歸己善則惟恐不歸於令積

生曰一命之士苟存心於愛物於人必有所濟（一命受職於朝者之第九品也物猶人也一命猶云初見君大位也）○劉安禮問臨民明遠先生曰使民各得輸其情（物事也輸猶盡也予聞近民使下各盡事上之情）○伊川先生曰居是邦不非其大夫此卿大夫（此卿大夫謂其邑之有采地者二十而稅三十而貢食世祿之家）○童蒙訓曰當官之法惟有二事（不能盡而能盡正人者之謂也）其大夫此卿大夫（此卿大夫謂其邑之有采地者二十而稅三十而貢食世祿之家）○文中子曰婚娶而論財壞房之道也君子不入其鄉（鄉謂民多矣未知為人父之道而有子教化不明而民多夭）○程德嘉不以貧賤為禮（貧賤謂其家之貧賤也）則為亂且貴賤有等（貴賤謂夫之貴賤也）一夫一婦庶人之職也（士庶人以上則有妾媵以廣繼嗣）○早婚少聘教人以偷妄賤無恥教人以亂（早婚謂男女之未及時者少聘謂不備六禮也）○王吉上疏曰夫婦人倫大綱天壽之前也世俗嫁娶太早未知為人父母之道而有子是以教化不明而民多夭（此卿大夫謂其邑之有采地者二十而稅三十而貢食世祿之家）○文中子曰婚娶而論財壞房之道也君子不入其鄉（鄉謂民多矣未知為人父之道而有子教化不明而民多夭）○程德嘉不以貧賤為禮則為亂且貴賤有等（貴賤謂夫之貴賤也）一夫一婦庶人之職也（士庶人以上則有妾媵以廣繼嗣）○早婚少聘教人以偷妄賤無恥教人以亂（早婚謂男女之未及時者少聘謂不備六禮也）○司馬溫公曰凡議婚姻當先察其壻與婦之性行及家法（行去聲）如何勿苟慕其富貴（壻音細）○後生少年未之立

人（壻不務富貴之人壻音細）○司馬溫公曰凡議婚姻當先察其壻與婦之性行及家法（行去聲）如何勿苟慕其富貴（壻音細）○後生少年事君不敢之立

在之間不復敢舉動大抵作官皆利所得甚少而吏人所盜不貲矣以此被重譴良可惜也（少去聲得音德盜音道譴去聲）○當官者先以暴怒為戒事有不可當詳處之必無不中若先暴怒只能自害豈能害人（處上聲中去聲）○當官處事但務著實如塗捺文字追改日月重易押字萬一敗露得罪反重亦非所以養誠心

勝於家打勝母家則女之事人必欽必戚娶婦必須
不若娶家貧不若娶家凡娶婦之事始必執婦道（
地名未生長婦之事舅姑也（三禮義宗）婦人之
事夫也（未詳人物所重兄弟者分形連氣之人也方其
或問孀婦於理以不可取如何伊川先生曰然凡取
以配身也若取失節者以配身是以失節也（孟子之言
不可娶婦又門戶衰微有孤嫠無託者可再
嫁在臣只是後世怕寡婦爾（○顏氏家訓曰婚姻
小夫節事執人（文言論定故行足以結親死事極
唯事神舍衣服之物（非祭服）不可使預政家不可使幹
盛如有聰明才智識達古今正當佐輔君子勸其不

足必無牝雞晨鳴以致禍也（牝雌鳥也晨早也）
十教年開未相識者唯以信命贈遺致殷懃焉（遺贈也）
下風俗導以婦持門戶爭訟則直詣遷廷代子來
宜爲夫論理此乃婦代之道歟乎（言當如此）
不敢出一言不孝（非所宜言）不敬（非所宜行）
父子而後有兄弟一家之親此二者而已矣行茲以

往至於九族皆本於三親蓋故於人倫爲重者也不
叫不爲（大抵○三親父子兄弟之比兄弟則疎薄矣今使疎薄之
也（言兄弟同由於父母）本原既異（父母之體氣分而爲兄弟）
本原既異（父母之體氣分而爲兄弟）枝葉豈能不異矣兄弟者分形連氣之人也方其
幼也父母左提右挈前襟後攜食則同案衣則傳服
學則連業遊則共方嬉戲時（兄弟同由於父母）
（言兄弟同由於父母）
（言兄弟同由於父母）
之比兄弟則疎薄矣今使疎薄之人而節節親厚之
恩緯方成而間益必不合矣唯友愛深矛不爲佞人
之所移者鬼夫（婦者伏也）
（婦者伏也）
（婦者伏也）
（婦者伏也）
（婦者伏也）
且嚴且望第婦等拜堂下畏郎生手低面聽我皇考
訓誡凡人家兄弟無不義有盡因娶婦入門異姓相
聚黃長競短漸漬日間偏愛私藏以致背戾分門割
戶惠若既離皆汝婦人所作男子剛腸者幾人能不
爲婦人所惑吾見多矣君等宜有是耶退則惻惻
不敢出一言不孝（非所宜言）不敬（非所宜行）
父子而後有兄弟一家之親此二者而已矣行茲以

看言至令相愛○伊川先生曰人多不知兄弟之不分異○石語解○食必先以食父母夫何故以愛比如閭閻小人得一食必先以食父母之口重於己之口也得一衣必先以衣父母夫何故以父母之體重於己之體也至於犬馬亦然特不若之甚爾必異乎己之犬馬也而愛父母之體者至若讎敵畢於己之犬馬也而不愛父母之體者天理之滅也羅其所明而違之於其所昏○橫渠先生曰斯干詩言兄及弟矣式相好矣無相猶矣言兄弟宜相好不要相學猶似也人情大抵患在施之不見報則輟故恩不能終不要相學已施之而已

相觀而善之謂朋相觀而化之謂友○范文正公爲睦州謝上表乞以所任子弟恩澤與疏屬曰臣聞同氣之親分形連氣雖在上前當皆離遷坐下坐風俗如此安得不厚乎況今而得厚祿欲以養親親不在矣汝可亦已具世吾所最恨者忍令若曹享富貴之樂也○橫渠先生曰兄弟雖分形連氣然吾祖宗視之則均是子孫固無親疎也苟祖宗之意無親疎則儻來者安得不恤也自祖宗來積德百餘年而始發於吾得至大官若獨享富貴而不恤宗族異日何以見祖宗於地下今何顏入家廟乎於是恩例俸賜常均於族人幷置義田宅云○司馬溫公曰凡爲家長必謹守禮法以御卑子弟及家衆分之以職授之以事而責其成功制財用之節墮入以爲出稱家之有無以給上下之衣食及吉凶之費皆有品節而莫不均一裁省冗

嘗禁止奢華常須稱存蔵餘以備不虞（程子曰儉德也）（謝氏曰儉家所以御侈也）（愚謂古之聖王所以制國用之法）（國家所以經費之職）（皆主於儉）（蓋古之為國家者）（所以節浪費之源）（而為人多則出少也）（為家以儉為本）（所以備豐儉之變）（而為人少則出多也）（為國以儉為本）（所以備水旱之災）（品節之意）（不可廢也）（不可廢之）（事也）（如水火盜賊之類）（此皆制財用之節也）

右廣明倫

（夫婦之間）（最為親狎）（易至褻慢）（故以敬為主）（敬則不敢慢）（而情益親）（夫婦之間）（最為親狎）（易至褻慢）（故以敬為主）（敬則不敢慢）（而情益親）

董仲舒曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功（誼義同）（○程子曰仁人心也）（義人路也）（此言天理人心之義制當然者也）（義者人心之裁制）（事物當然之理）（是也）（人能循天理）（之自然）（而行事）（各得其宜）（則仁義之道）（不外是矣）（程子曰謀利計功）（固不是）（正其誼明其道）（則利與功）（在其中矣）（二者）（未嘗不相須）（但不可先有謀計之心耳）（○明道先生）（嘗曰聖賢千言萬語）（只是欲）（人將已放之心）（約之使反）（入身來）（且能事向上去）（下學而上達也）（上達）（至於命也）（○張子曰）（學者）（須是盡己之性）（以盡人物之性）（然後）（可以贊天地之化育）（○程子曰）（學者）（先要會疑）（疑而後有進）（○又曰）（學貴心悟）（悟後）（更須涵養）（○又曰）（學者）（須是有本）（○又曰）（學原於思）（○又曰）（思曲而中）（○又曰）（思慮紛擾）（皆不能有所得）（○又曰）（思慮不出其位）（○又曰）（思慮未萌）（謂之中）（○又曰）（思慮）（至於過不及）（人欲橫流）（而天理滅矣）（○又曰）（思慮）（不可及）（非思慮）（而何）（○又曰）（思慮）（所以通之）（○又曰）（思慮）（不能及）（者）（蓋其智慮）（所不到）（○又曰）（人之）（智慮）（固有）（所不及）（○又曰）（人之）（智慮）（固有）（所不及）（○又曰）（人之）（智慮）（固有）（所不及

爲君子或安靜則日入於偏邪〇人自家一箇身與心已日先不知了也〇伊川先生曰顏閔問克已復禮之目孔子已非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動非禮之事外所以養其中也顏淵告所以進於聖人後之學聖人者宜嚴而勿失也固踐以自警云

八學矣書 卷之五 二十七

夏之言曰綱舉而目張〇心之體本自虛明而其用則隨物而應無有窮已然其中自有主宰之理焉故曰心統性情者也〇心之一字本自虛明而其用則隨物而應無有窮已然其中自有主宰之理焉故曰心統性情者也〇心之一字本自虛明而其用則隨物而應無有窮已然其中自有主宰之理焉故曰心統性情者也

八學矣書 卷之五 二十八

朱子曰某舊時讀書不甚曉文義但覺有箇道理在裏面後來方知得是箇心之德者雖然心也豈能盡其德而無所主宰乎故曰心之德性也心之主宰情也

八學矣書 卷之五 二十九

程子曰人心之動因言以宣發禁躁妄內斯靜專矣然內斯靜專矣然內斯靜專矣然

附書伯當以責人之心計己恕己之心恕人不患不到聖賢地位也○君魏仁浦曰。恕是推去的意。己不欲下。勿施於人。恕己之心。恕其餘人。人莫氏曰。忠恕之心。愛己愛人。公當以後生仿學。且須體會。當氣象。若論公恕。且未可以聖賢之恕望人。我了小人。分上。自須先除其忌。忌人之所長。定也。公忌勳。若忌之所在。也。公忌。安陽。韓公。量容。若忌之所在。也。公忌。忌人之所長。定也。公忌。忌人之所在。也。公忌。忌人之所在。也。公忌。忌人之所在。

衆人所作過惡。四。不言仕進官職。趨時附勢。五。不言淫媒戲慢。評論女色。七。
六。言說貧人。物乎索酒食。（媒音謀。評音平。說音悅。索。盡也。）有利有害。先
當思量。利害既明。無心失理。定當不作。（思量。平聲。）無心。猶言不留意也。
試慢皆邪僻之事。又曰。一。人附書信。不可開拆沉滯。
（沉。持也。）二。與人並坐。不可窺人私書。（窺。視也。）
開拆。竊于人之私。二。與人並坐。不可窺人私書。（窺。視也。）
三。凡入人家。不可看人文字。（文字。如書籍之類。）
之書也。三。凡入人家不可看人文字。（文字。如書籍之類。）
四。凡借人物。不可損壞不還。（物。如書籍之類。）五。凡喫飲食
不可揀擇去取。（揀。擇也。）六。與人同處。不
可自擇便利。（擇。如擇菜之擇。）七。見人富貴。不可歎羨

（凡此數事。皆自失敬於人之事。）有犯之者。足以見
（此。指上五事。）（歎羨之則諂媚之。）
用意之不貞。於存心修身大有所害。因書以自警。（凡此
貴義輕利。少私寡慾。忌盈惡滿。賙窮卹乏。（賙。音周。）
積而能散也。（積。如積財之積。）（散。如散財之散。）
欲其觀古人之小心黽勉。（黽。音免。）齒弊舌存。（弊。音斃。）含垢藏疾。尊賢
容衆。恭默沮喪。若不勝衣也。（沮。音阻。）素怯懦者。欲其觀古人之達
生委命。強毅正直。立言必信。求福不回。勃然奮厲。不
可恐懼也。（怯。音去劫切。）（懦。音奴亂切。）（達生。委命。達士死之常理。）（勃然。奮厲之貌。）

如論孟者。故學者必錄是而學焉則庶乎其不差矣

大學之書古之大學所以教人之法。孔子論孟傳之以論後進者也。程子言得之。行通孟有得於心也。

錄乎門也。為學大要。謂格物致知誠意正心修身齊家治國平天下。有先後之序。是指大學而言。○凡看語孟且須熟讀玩味將聖人之言語切己不可只作一場話說。看得此二書切己。終身儘多矣。孔孟之言皆實理也。熟讀其辭明之。玩味其理。玩之於己。則終身能事矣。

讀論語者但將弟子問處便作己問。將聖人答處便作今日耳聞。自然有得。若能於論孟中深求玩味。將來涵養成甚氣質。讀書當體認歸己。不徒說而已。涵泳安詳氏曰。將來涵養成甚氣質。徒說而已。涵泳安詳氏曰。

只要令精熟。須帶室危坐讀取二三百遍。字字句句須要分明。又每日須連前三五段通讀五七十遍。熟則此心自然和平。大學之書。蓋人之全體大用。無所不該。故曰大學之為大學也。

今成誦不可一字放過也。史書每日須令讀取一卷或半卷。以上翻見功。須是從人按讀。疑難處便質問求古聖賢用心竭力從之。

書不可不成誦。成誦之後。須是玩味。理在其中。若只要成誦。則與口讀何異。

夫指引者。師之功也。行不至。從容規戒者。朋友之任也。決意而往。則須用己力。難仰他人。

呂氏童蒙訓曰。今日記一事。明日

記一事久則自然貫穿今日辨一理明日辨一理久則自然浹洽（事上磨鍊○此致知之實）久則自然貫通也（如此則此心無窮義理無窮）明日又明日（如此則此心無窮義理無窮）積累而至於一旦豁然貫通焉（此力行之極功）則於天地萬物之理（如此則身與事相忘矣）渙然氷釋（消也）怡然理順（悅也）然後吾之心（如此則心與理相忘矣）泰然行之（如此則心與理相忘矣）此之謂用力之久而一旦豁然貫通焉（此力行之極功）則於天地萬物之理（如此則身與事相忘矣）渙然氷釋（消也）怡然理順（悅也）然後吾之心

外篇

晉征士陳選集註

右廣敬身（朱服之謂及敬身氏曰。首十六章實心脩己以下十三章通論為學之道）

大學之道（正路。聖道。衆車所由。衆門所出也。）是皆正路之蓁蕪（蓁蕪。草穢。喻邪僻也。言其迷溺之深。如夢。自生至死而不覺也。）之蔽蹇關之而後可以入道（蹇。跛。關。閉也。）

呂榮公名希哲字原明申國正獻公之長子正獻公居家簡重寡默不以事物經心而中國夫人性嚴有法謝氏安公然敬公許晉侯（晉侯。名彪。安公。名石。謝氏。謝良佐。）事母（事母。敬也。）終日不敢坐也日必冠帶以見長者平居壁甚嚴在父母不敢坐也（冠帶。衣服之謂。及敬身氏曰。十六章實心脩己。以下十三章通論為學之道。）

長者之側不得去巾機縛袴衣服唯謹（機縛。袴之偏者也。巾。束髮。衣。上服。袴。下服。）

目容端（目容端。正。）不妄視（不妄視。不斜視。）正獻公通判潁州（潁州。今屬南京潁昌府。）歐陽公適知州事（適。之也。）焦先生千之伯強（千之。名光。伯強。字也。）客文忠公所嚴（嚴。敬也。）

沒方正正獻公招延之使教諸子諸生小有過差先生端坐竟相對終日竟夕不與之語諸生恐懼畏服先生方略降辭色（略。少也。降。下也。）

（公家諸子諸生皆謂先公及先生也。）

正獻公與申國夫人教訓如此之嚴外則焦先生化導如此之篤故公德器成就大異衆人公嘗言人生內無賢父兄外無嚴師友而能有成者少矣行威曰德才成曰

呂榮公張夫人待制諱昷之幼女也最鍾愛然居常至微細事教之必有法度如飲食之類皆裁節過差不敢進也時張公已爲待制河北都轉運使矣夫人各治一事又兼一事如治民治兵水利算數之類其在太學亦然

四方隨其人賢愚皆循循雅飭防其言談舉止遇之不問可知爲先生弟子其學者相與稱先生不問可知爲劇公也

八賢集卷之六

明道先生言於朝曰治天下以正風俗得賢才爲本風者上所化俗者下所習然得賢才之難可以正風俗則得賢才之效正風俗之本也宜先禮命近侍賢儒及自執事悉心推訪有德業充備足爲師表者其次有爲志好學材良行修者延聘敦遣萃於京師朝夕相與講明正學

自小學灑掃應對以往脩其孝弟忠信周旋禮樂其天子之都曰京師其道必本於人倫明乎物理其教所以誘掖激勵漸磨成就之道皆有師序其要在於擇善脩身至於化成天下自鄉人而可至於聖人之

道德之士鏞解額以去利誘省繁文以學委任屬行簡以厚風教及置待詔更師齋立觀光法如是者亦數十條 ○伊川先生曰凡同約者德業相勸過失相規 ○明道先生教人自致知至於知止誠意至於平天下灑掃應對至於窮理盡性循循有序 ○明道先生曰大而宰輔小而百工技藝皆有職業以事其上者 ○伊川先生曰古之教者家有塾黨有庠術有序國有學以明人倫古之人自能盡其道而不知其所以然也 ○明道先生曰古之教者小學之序言灑掃應對進退之節而已大學則窮理正心修己以敬以至於治國平天下而已 ○伊川先生曰古之教者小學大

非道而丁者乘家治國
平天下排高而進清毛。

右竇立教

江華少失父獨與母居遭天下亂盜賊並起華負母
避難備經險阻常採拾以爲養數過賊或劫欲將去
華輒涕泣哀苦行者老母辭氣感欵有足感動人者
賊以是不忍殺之或乃指避兵之方遂得俱全於難
少主晉康主名丕字
孝宗之時以爲孝感所致有丹柰結實母命守之
每風雨祥輒抱樹而泣其篤孝純至如此
偉元父僕爲魏安東將軍司馬昭司馬東閤之敗昭

問於衆曰近日之事誰任其咎僕對曰責在元帥眙
怒曰司馬欲委罪於孤邪遂引出斬之
魏氏篡國之號。上司馬懿也。下司馬昭之司馬昭
篡東海王司馬昭之司馬昭也。元帥謂僕。
既而弟
姪皆不就廬於墓側旦夕常至哀哭父母生我劬勞。未
嘗不三復流涕門人受業者誦蓼莪之篇
詩小雅蓼莪之篇。
皆泣涕所聞意所感也器物取其朽敗者曰我素所
服食身口所安也弟子敬其能報復賜給
弟子能承
師意感發之而不輸也家貧躬耕計口而田慶身
及司馬氏篡魏襄終

身未嘗西向而坐以示不臣于晉（度音鍰義務忠切）
從母還而奉敕之（敕讀如飭）終不改（改更也）
太食不食（食音嗣）（下食字音祥吏反）
晉西河人王延事親色養及沒則扇枕席冬則以身
溫被隆冬盛寒體常無全衣而親極滋味（養去聲）
河（縣名屬字吳元。色養謂承順顏色。）
奉養也以口用也。養。完也。）
崔山南昆弟子孫之盛鄉族罕比山南曾祖王母長
孫夫人年高無齒祖母夫人事姑孝每旦櫛縰（縰音
拜下階下卽升堂乳其姑長孫夫人不粒食數年而
康（乳音汝樹之手痛書傳或作擩擩入音而銳切。山南謂華山南西道。）
（祖母謂姑。長孫謂夫之長兄也。）
（康衰安也。乳生也。）

以報新婦恩願新婦有子有孫皆得如新婦孝敬則
崔氏之門安得不昌大乎（疾甚曰病。）（南齊庾黔婁
爲房陵令到縣未旬父易在家遘疾黔婁忽心驚舉
身流汗卽日棄官歸家（家人憑棄其忽忘（忘音無）
（言無所記識也）（南齊謂齊國之時。）（齊國之時國君至尊。）
（體有仁義禮智之理。）（時易疾始二日醫云欲知差劇
但嘗糞甜苦易泄利黔婁輒取嘗之味轉甜滑心愈
憂苦至夕每稽顙北辰求以身代（差楚佳切。劇音極。）
（稽音啓。）（顙音桑。）（北辰北極星。）
（代猶一也。）（言願以一身代父死。）
田宅居之（居謂處其業。）於宗族九（九猶多也。）盡恩意嫁兄弟之孤女二人
非其不能葬者十餘喪（喪去聲）（葬去聲。）蓋其天性如此（八）（蓋以疑辭言。）
（言其天性如此。）（海虞
（虞音遇。）（海虞縣名。）（虞縣屬會稽郡。）（今屬常州府。）
令何子平母喪去官（去官謂去職。）（子平名點。）（點音黠。）
毀踰禮（毀謂哭泣哀戚。）（踰越也。）（禮謂喪禮。）每哭踊頓絕方蘇（踊音勇。）

為禮黔見紛未嘗拜揖之吾欲云云黔默口陛下內多
欲而外施仁義奈何欲效唐虞之治乎上慙變色而
龍朝公卿皆為黔懼上退謂人曰甚矣汲黯之戇也
(上謂武帝云云猶言如此)
之黠子怨允曰君奈何誘人就死地入見帝不以貧
對帝怒設之(設一作使去聲)
天子置公卿輔弼之臣寧令從諛承意陷主於不義
乎且已在其位縱愛身奈辱朝廷何(教去聲)

甚事不因忙後錯了。（劉元城人稱他事
都以清人緩於處事。竹窗勤以從敏。謹以持重。蓋緩非止於不及。重之弊乃從容不忙迫之謂耳。）○
伊川先生曰安定之門人。行義。政事。文學。皆有可觀。其
為政也何有。（如顏子簞瓢陋巷。是安於貧賤。非為政事。）○呂榮公自少官守處未嘗干人舉薦。其
事。何者言。不能當禮。少去聲下同。（事謂事君。）○（漢陳孝婦年十六而嫁。未有子。其
舅無他兄弟。備養甚不。還汝肯養吾母乎。婦應曰諾。）大當行戍。且行時。屬孝婦曰。我生死未可知。幸有老
子。從宦官。身貴。不求知者。舜從對曰。勤
於職事。其他不敢不悛。悛乃所以求知也。（少去聲。）○子
曰。能如是。是吾忘也。妻乃悉歸侍御服。飾更著。組布
裳。與。宜共挽鹿車。歸鄉里。拜姑。稽首。提甕出汲。脩行
婦道。鄰邦稱之。（又云。孝婦年十六。大人。稱其
生。八年。事。十八年。大人。稱其夫。）

爽從弟文叔妻譙郡夏侯文寧之女。名令女。文叔蚤
死。服闋。自以年少無子。恐家必嫁已。乃斷髮為信。其
後家果欲嫁之。令女聞。即復以刀截兩耳。居止常依
爽及爽被誅。曹氏盡死。令女叔父上書與曹氏絕婚。
欲迎令女歸。（從去聲。）時文寧為梁相。憐
其少執義。又曹氏無遺類。冀其意阻。乃徵使人風之。
令女誓且泣。言亦惟老之許之。足也。家以為信。防之
少懈。令女乃潛以刀截鼻。蒙被而臥。其母
呼與語。不應。發被視之。血流滿枕。席舉家驚惶往視。

之貞不陵鼻（按一作少夫鼻高貌陵顛也）有義之意而以言論之（按思也）孫思也。或問之曰人生世間如輕塵棲弱草耳何辛苦乃爾且夫家夾滅已盡守此欲誰爲哉令女日聞仁者不以城衆改節義者不以存亡易心劇氏前盛之時尚欲保終況今衰亡何忍棄之舍賊之行吾豈爲哉（舍去聲行去聲○輕遥弱草無根易動之物○棲息也○貞正也○陵高也○鼻高也○改節義謂失節義○存亡謂存者亡非存亡理也○舍去聲○行去聲）唐鄭義宗妻盧氏夙涉書史事舅姑甚得婦道宅夜有賊鑿數十持杖鼓譟踰垣而入家人悉奔竄唯有姑自在室盧冒白刃往至姑側爲賊捶擊幾死（杖直丈譟蘇

先到切冒莫報反觸也捶主蘂切擊也○幾平聲○舅音咎夫之父也○姑音孤夫之母也○竄七亂切逃匿也○捶擊兵器也擊擊其身也○幾平聲○舅音咎夫之父也○姑音孤夫之母也○竄七亂切逃匿也○捶擊兵器也擊擊其身也

賊去後家人問何獨不懼盧氏曰人所以異於舍獸者以其有仁義也鄰里有急尚相赴救況在於姑而可委棄乎若萬一危禍豈宜獨生（五家爲鄰二十五家爲里○棄去聲）唐奉天竇氏二女生長草野幼有志操永泰中羣盜數千人剽掠其村落二女皆有容色長者年十九幼者年十六晨窺穴間見出之驅迫以前臨壑谷深數百尺其姊先曰吾寧就死義不受辱仰投崖下而死盜方憐駭其妹繼之自投折足破面流血號咷不捨之而去（壑呼各切谷也○折之舌切斷也○號戶刀切咷徒刀切）

永泰年號（號戶刀切）劇郡攻掠也（劇音戟）盜之多者稱（稱尺證切）○泉非郡尹官（第五姓）清名（廉潔也）除也（除去聲）○（譯）

業及各取妻諸婦遂成分異又數有鬬爭之言形深慙忿唉乃撤戶自牖因經彤汝脩身謹行學聖人之法將以齊整風俗奈何不能正其家乎弟及諸婦聞之悉叩頭負罪遂更爲敦睦之行（去聲○睦和也）

瑕除南漢河太守有百姓乙普明兄弟爭田積年不決各相援據乃至百人瓊名普明兄弟諭之曰天下難得者兄弟易得者田地假令得田地失兄弟心如何因而下淚諸證人莫不灑泣普明兄弟即頭乞舛（斷都玩切易音異令平聲灑所綺切乞去聲舛昌兗切）

史思分異十年遂還同住（斷都玩切易音異令平聲灑所綺切乞去聲舛昌兗切）○王祥弟覽母朱氏遇祥無道虐使耐婦（覽力敢切○耐奴代切）覽小超而共之朱患之乃止（覽音攬○超音朝）○晉右僕射鄧攸永嘉末沒石勒遇泗水攸以牛馬負妻子而逃又遇賊掠其

牛馬步走據其兄床及其弟子級度不能兩全乃謂其妻曰汝當亡雖有一息理不可絕止應有棄我兒耳幸而得存我後當有子妻泣而從之乃棄其子而去之竟以無問引晉陸平舉○有據晉書三十三石苞傳苞子崇字伯通永寧年號石崇初人○落[illegible]弟子息弟子舊時人義而哀之為之語曰天道無知使鄧伯道無兒弟子級服依喪二年每去聲○義者義其能存[illegible]○晉咸寧中大疫庾衮二兄俱亡次兄晞病篤方孀父母請弟竹出次於外衮獨留不去諸父兄強之乃曰衮性不畏病遂親自扶持晝夜不眠其間復撫柩哀臨不輟如此十存餘旬疫既歇家人乃反晞病得差衮亦無恙[illegible]

後知松柏之後凋始知疾癘之不能相染也[illegible]○楊播家世純厚並敦義讓昆季相事有如父子椿津恭讓兄弟曰則聚於廳堂終日相對未嘗入內有一美味菜果不食廳堂間往往韓鞍隔牆為寢息之所時就依倚延慕[illegible]○司馬溫公與其兄伯康友愛尤篤伯康年將八十公奉之如嚴父保之如嬰兒每食少頃則問曰得無餓乎天少冷則問曰得無寒乎[illegible]

狄梁公還宅假寢閤前承候安否[illegible]○緣本傳作寐○假寐不脫衣冠而寢也[illegible]椿津年過六十並登台鼎而津常以莫參閤子姪羅列階下椿不命坐津不敢坐[illegible]○有據晉書三十三石苞傳苞之有三兄兄子之稱加[illegible]之有[illegible]○落[illegible]晉司空荀勗日晏登台鼎而津小兒飯椿還然後其食父則津親授匙箸味皆先嘗椿命食然後食津為雍州椿有京宅每有四時嘉[illegible]○唐東都尚書牛弘弟弼好酒而酗宵醉射殺弘[illegible]

車牛弘還宅其妻迎謂弘曰叔射殺牛弘聞無所怪問直答曰作脯坐定其妻又曰叔射殺牛大是異事弘曰已知頃色白若讀書不輟[illegible]○唐英公李勣貴為僕射其姊病必親煑然火煮藥火焚其鬚勣自若如此勣曰豈為無大丈夫耶顧今姊年老勣亦老雖欲數為姊煑粥復可得乎[illegible]

白金委人迎兩人相讓久之（子音與下同○名梅州人尹京爲萬石君之時呂榮公問之曰）世人喜言無好人三字者可謂自賊者矣古人言人皆可以爲堯舜蓋觀於此而知之（按書傳五子之歌皆可見路尚必載于後萬石君必朝服）

萬石君石奮歸老於家過宮門闕必下車趨（子音趨）見之不名子孫爲小吏來歸謁萬石君必朝服（按宗稽言閭族讓責之事不過慶而慶者許不過慶而慶者許不過慶而慶者許

孫不欲益其過而生怨又此金者聖主所以惠養老臣也故業與羣宗族共享其賜以盡吾餘日不亦可乎。（夫音扶。業音胡。○益增也。業者基也。）龐公未嘗入城府。夫妻相敬如賓。劉表假之龐公耕於墾上。而妻子耘於前。表指而問曰。先生苦居畝而不肯官祿。後世何以遺子孫乎。龐公曰。世人皆遺之以危。今獨遺之以安。雖所遺不同。未爲無所遺也。表嘆息而去。（遺音位下同。○龐公字德公。漢襄陽人。劉表。漢宗室。侯。猶訪也。耕墾田。墾。發也。峴。山名。在襄陽。木道也。遺餉與也。高貴者易危。動分者常安。理然也。○陶淵明爲彭澤令。不以家累自隨。送一力給其子。書曰。汝旦夕之費。自給爲難。今遣此力助汝

採非公服不見閫門之內。若朝廷焉。（閫。苦本切。○閫。門限也。）御家以四教勤儉恭恕。正家以四禮冠婚喪祭。（御。治也。制以事曰御。事謂以事制人。四禮。冠。成人也。婚。娶妻也。喪。送死也。祭。事死如事生也。）聖人之書。及公服器不假。垣屋什物必堅朴。曰無苟費也。門巷巢木必方。剔曰無苟亂也。（剔。削也。巢。棲也。）聖利害。經畫門巷。種植果木。方整成劃。言其爲人不苟如此。）張公藝九世同居。北齊隋唐旌表其門。麟德中。高宗封泰山。幸其宅。召見公藝。問其所以能睦族之道。公藝請紙筆以對。乃書忍字百餘以進。其意以爲宗族所以不協。錄曾長衣食或有不均。卑幼禮節或有不備。更相

責己遂爲平章荀能相與忍之則家道雍睦矣（史評）

古人書盡日不得息或山而樵或水而漁入廚暴背旨上堂問起居父母不感感妻子不咨咨（吳人以臣事君曰咨感妻子不咨咨感其不愛我也）者雖疎遠必爲擇婚嫁之皆用刻木粧奩繡文綃爲資裝當言必待資裝豐備何如姝不失時。（蒙音舉爲去聲奩音廉）及公綽識唯有天翁知生祥下瑞無休期家有狗乳出求食鷄來哺其兒啄啄度中拾蟲蟻哺之不食鳴聲悲彷徨踟躕久不去以翼來覆待狗歸（乳去聲哺音步物音勿）家踟躕切（躕音厨）躕躕鷄矣民曰蓋生者（蓋音盍）於其子如此。嗟哉董生誰將與儔時之人夫妻相虐兄弟爲讎參君父母恐亦獨何心嗟哉董生無

不敢怠也。（倉音滄○曰音越○育音鞠）（父母育我言也。姑姊妹姪有孤嫠（嫠音離）及公綽（綽音昌若切○河東薛氏名綽）

○唐河東節度使柳公綽在公卿間最名有家法。（綽尺若切○河東薛氏名綽）中門東有小齋。自非朝謁之日。（謁於歇切）不過中門。公退。（退音褪）手十卷。中門者。公退之所至日也。（退音褪）韓日每平旦輒出至小齋諸子伸郎皆東帶晨省於中門之北。公綽決私事。接賓客與弟公權及羣從弟再會食。自旦至莫不離小齋。燭至。則命一人子弟。執經史躬讀一過。訖。乃講議居官治家之法。或論文。或聽琴。至人定。（定音腚）然後歸寢。諸子復昏定於中門之北。凡二十餘年。未嘗一日變易。（易音亦）其過儀歲則諸子皆盡食。（食音嗣）曰。昔吾兄弟侍先君爲丹州刺史。以學業未成。不聽食肉。吾

○唐河東節度使柳公綽。在公卿間最名有家法。（綽尺若切○河東薛氏名綽）中門東有小齋。自非朝謁之日。（謁於歇切）不過中門。公退。（退音褪）手十卷。中門者。公退之所至日也。（退音褪）韓日每平旦。輒出至小齋。諸子伸郎。皆東帶晨省於中門之北。公綽決私事。接賓客。與弟公權及羣從弟。再會食。自旦至莫不離小齋。燭至。則命一人子弟。執經史。躬讀一過。訖。乃講議居官治家之法。或論文。或聽琴。至人定。（定音腚）然後歸寢。諸子復昏定於中門之北。凡二十餘年。未嘗一日變易。（易音亦）其過儀。歲則諸子皆盡食。（食音嗣）曰。昔吾兄弟侍先君爲丹州刺史。以學業未成。不聽食肉。吾

未嘗見其吝齒當不終絕矣不川綾羅錦繡每歸覲不
乘小君與祇乘竹輿子二青衣步屬以隨常命粉苦
發與連熊膽和爲丸賜諸子每永夜習學舍之以養
勤苦 ○ 江州陳氏宗族七百口每食
食一犬不至者犬爲之不食 ○ 温公曰國朝公卿能守先法久而
不喪者惟故李相家子孫數世至二百餘口猶同居
吳郡田氏合所收及有官者俸祿皆聚之一庫計
口日給餉婚嫁喪葬有常數分命子弟掌其
事其規模大抵出於翰林學士宋諱所制也 ○ 程子曰
禮下公門式路馬孔子於鄉黨恂恂如也父母之國
所宜盡禮何關軽賤 ○ 尚書曰舜生三十徵庸三十在位五十載
陟方乃死 ○ 楊震所舉荊州茂才王密爲昌邑令謝見
之懷金十斤以遺震震曰故人知君君不知故人何也
密曰夜無知者震曰天知神知我知子知何謂無
知密愧而去 ○ 遠者他鄉也

用也吾兄子嘗病一夜十往退而安寢吾子有疾雖
不省視而竟夕不眠若是者豈可謂無私乎 第五倫各字
後漢書倫字伯魚京兆人爲司空以太師太傅太
保爲三公東漢以太尉司空以太師太傅太保爲三公 ○ 劉寬雖居倉卒
是不暴之色也 ○ 寬夫人投以熱羹寬不即食夫人故
復覆以扇寬但笑而已 ○ 江州陳氏宗族七百口每食
未嘗疾言遽色夫人欲試寬令恚伺當朝會嚴已
訖使侍婢奉肉羹翻汙朝衣婢遽收之寬神色不異
乃徐言曰羹爛汝手乎其性度如此 ○ 張
湛器好祕勤止有則居處幽室必自修整雖遇妻
子若嚴君焉及在鄉黨詳言正色二輔以爲儀表 ○ 舒
譬如生員之溪字子進號平陵人舒長安西嚴鄉
也最居京兆之右故以京兆爲右扶風 ○ 建武初爲左馮翊告歸平陵望
門不步士薄進門明府位尊德重不宜自輕湛曰
禮下公門式路馬孔子於鄉黨恂恂如也父母之國
所宜盡禮何關軽賤 ○ 尚書曰舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死
禹錫金十斤以遺震震曰故人知君君不知故人何也
密曰夜無知者震曰天知神知我知子知何謂無
知密愧而去 ○ 遠者他鄉也

聰敏勤於吏職恭而近禮愛婦人倫終日斂膝危坐
閫外多事千緒萬端引接疏遠門無停客
筆翰如流未嘗壅滯〔常語〕
人曰大禹聖人乃惜分陰至衆人當惜分陰豈可
逸遊荒醉生無益於時死無聞於後是自棄也〔語出
諸葛武侯〕
之員悉授之于江東將則加鞭朴曰楊溝者牧猪奴
戲耳老莊浮華非先王之法皆不可行也君子當正
其衣冠攝其威儀何有亂頭養望自謂弘達耶〔攝音
涉〕

居處務其子每入境郡邑未嘗知既至每門入常於
戟門外下馬呼幕賓爲丈皆納拜未嘗笑語款洽
居家無事亦端坐拱手出內齋未嘗不束帶三爲大
鎮廢無長馬未嘗不熏香公退必讀書手不釋卷〔釋
音拭〕
道不貸賊吏法凡理藩府急於濟貧卹孤旅有水旱必
先期假貸無軍食必精豐通租必質兒館傳必增飾
賓客至必華盛而交代之際食備器藏必盈溢於

始至境內有孤貧衣纓家女及笄者皆爲選壻出嫁
金爲資裝嫁之（貧奇奈反纓切結音嬰去聲纓紐切帶音紐去聲紐音忸）
爲之爲去聲下爲之事名爲爲驕假
王相國涯方居相位掌利權賓氏女詣請曰玉工貨
一銀奇巧須七十萬錢王曰七十萬錢我一月俸金
耳豈於女惜但一銀七十萬此妖物必與禍相隨女
子不復敢言（女音汝後倣此又如字王厚善切下同）

（柳玭曰無所致也）數月女自婿姻創歸告王曰前時鈆簪
馮外郎妻首飾矣乃馮球也王嘆曰馮爲郎吏妻之
首飾有七十萬錢其可久乎（味昔來之婚姻皆因其家世之
貧賤不敢求貴顯之婚姻不敢慕富貴之婚姻不敢求貧賤）
買相陳門人最密賈有蒼頭頗張威福馮台而劫之
未決旬馮晨詣賈有二青衣捧地黃酒出飲之食頃
而終賈爲出涕竟不知其繇（繇音遙猶音也繇役音搖）
○賈陳之未舉柯雷薛洛之間其俗以十日爲旬二青衣二童僕也（奴僕以蒼爲青故曰蒼頭）
名也無毒蓋地漚殭耳食頃一飯之頃也球以奴
張威福恐馮主買官故殺馬之奴以球告主（又如字）又
明年王賈作遊揚（遊音流揚音羊）馮者陳留人也（留音劉）
玩奇貨爲物之妖信知言矣徒知物之妖而不知恩
構隆赫之妖非於物耶馮以單位貪寶貨已不能正
其家豈忠所事而不能保其身斯亦不足言矣賈之
滅族門客於構廡之間而不知欲終始富貴其可
得乎（廡音武）

一不積五十餘年未嘗貶其服上當膝處皆穿
服音古心卓子坐處高七寸人處○呂正獻公自
他加起其服無補綴者○呂正獻公自
少講學即以治心養性爲本怒嗜慾海滋味無疾言
遽色無窘步無惰容凡婢僕近之語未嘗出諸口
於世利紛華聲色游宴以至於博奕奇玩淡然無所
好少玩物喪志謂便習其事而心也奪志也博奕謂賭勝負也奇玩謂珍異可玩之物也○明道先生終日端坐如
泥塑人及至接人則渾是一團和氣坐音祚終日坐不動如泥塑人也○謝道
人俱居滿列非速客不一羣棊夕食蔬筍而已羣音群棊音其蔬音疏筍音
此是學未至日此字恐衍學而以敬字時其敬嘗謂人曰非欲字妄即
心也○劉忠定公見溫公問盡心行
之所行與凡所言自相齟齬之及退而自隱括日
何先公曰自不妄語耳劉公初甚易之及退而自隱括日
而後成一言此言行一致表裏相應退事坦然常有餘
裕易言異羣處言謂切附喜帝者其處虛汝充
反隱括猶檃括言行之行去聲○
劍公見賓客談論時體無欲倦意欲倦肩背隨身不少
動至于足亦不移徙○徐積仲車初從

久不能頓儉必至失所豈若吾居位去位身存身亡
如一日乎（今名鄧白子用海宋倉州人初為司陽掌
書記後為掌相注文忠集五相公孫玄齡
布被食不重肉出入騎驢客至家貧不置酒或三行。
温公曰先公為羣牧判官客至未嘗不置酒或三行。
或五行不過七行酒沽於市果止梨栗棗柿肴止於
近日士大夫家酒非內法果非遠方珍異食非多品
器皿非滿案不敢會賓友常數日營聚然後敢發書
苟或不然人爭非之以為鄙吝故不隨俗奢靡者鮮
矣（素案作儉之內法謂宮內法制也聚謂召客之費也發謂
如是居位者雖不能禁忽助之乎（居位謂居相位時公已作相矣）
温公曰吾家本寒族世以清白相承吾性不喜華靡
自為乳兒賤裳者加以金銀華美之服輒羞赧棄去
之年二十忝科名聞喜宴獨不戴花同年曰君賜不
可違也乃簪一花乎生衣取酸寒食以充腹亦不敢
服垢敝以矯俗于名但順吾性而已（治乃旋切編書前
後續漢二百卷也○泰明也聞
百事可做胡康侯聞之擊節嘆賞（仁民名鼂朱臨川
也人能其清而不以為高康侯文定公家學
也人能其清而不以為高康侯文定公家學
物動心則可以為矣擊節物物而通嘆嘆嘆

小學集註卷之六終

麗澤論說集錄十卷

（宋）呂祖儉輯

宋嘉泰四年呂喬年刻元明遞修本

宋呂祖謙門人雜錄其師之說也。前有祖謙從子喬年題記，稱先君嘗所裒輯，不可以不傳。故今仍據舊錄，頗附益次比之。喬年爲祖謙弟祖儉之子，則蒐錄者爲祖儉，喬年又補綴次第之矣。凡易說二卷，詩說一卷，拾遺一卷，案詩說獨曰拾遺，以祖謙著有家塾讀詩記也。周禮說一卷，論語說一卷，孟子說一卷，史說一卷，雜說二卷，皆冠以門人集錄字，明非祖謙所手著也。祖謙初與朱子相得，後以爭論毛詩不合，遂深相排斥。黎靖德所編語類，以論祖謙兄弟者別爲一卷，第一百二十二卷，其中論祖謙者凡三十一條。惟病中讀論語一條，稱稱其善，皆項平甫書與曾立之書一條，稱編其集者誤收他文。其餘三十條，於其著作詆繫詞精義者二，詆讀詩記者二，詆大事記者五，詆少儀外傳者一，詆宋文鑑者五，詆東萊文集者三，其餘十一條則皆詆其學問。如云東萊博學多識則有之矣，守約恐未也。又云伯恭說義理太多傷巧，求免之弊，蓋在於巧。又云伯恭教人看文字也粗。又云東萊聰明看文理卻不仔細，緣他先讀史多，所以看粗著眼，又云伯恭於經卻不甚理會。又云伯恭要無不包羅，只是撰過都不精。可謂抵隙攻瑕，不遺餘力。托克托等修宋史，因置祖謙儒林傳中，使不得列於道學。呂喬年記，亦稱講說所及，而門人記錄之者。祖謙無恙時，嘗以其多舛戒無傳習。殆亦陰解朱子之說，欲歸其失於門人也。然當其抵牾以後，則字字譏彈，身無完膚。毋亦負氣相攻，有激而然歟。語類載李方子所記云，伯恭更不教人讀論語，而此書第六卷爲門人集錄論語說六十八條，又何以稱焉。道學之譏，儒林也，曰不聞道。儒林之議道學也，曰不稽古。斷斷相持，至今未已。夫儒者窮研經義，始可斷理之是非，亦必博覽史書，始可明事之得失。古云博學反約，不云未博而先約。朱氏之學精矣，呂氏之學亦何可盡廢耶。

麗澤論說集錄目錄
第一卷
門人集錄易說上
乾　坤　屯　蒙　需
訟　比　師　小畜　履　泰
同人　謙　豫　隨　蠱
臨　觀　噬嗑　賁　剝
復　无妄　大畜　頤　大過
習坎　離
第二卷
門人集錄易說下
咸　恒　遯　大壯　晉
明夷　家人　睽　蹇　解
損　益　夬　姤　萃　升
困　井　繫辭
第三卷
門人所記詩說拾遺
葛覃　卷耳　樛木　螽斯　桃夭
兔罝　漢廣　鵲巢　栢舟　綠衣
谷風　旄丘　北門　式微　載馳
淇奧　氓　河廣　翟子沒　揚之水
將仲子　擊鼓　子衿　溱洧　還
丈夫之間　碩鼠　無衣　衡門　蜉蝣
狼跋　四牡　常棣　出車　采芑
庭燎　沔水　節南山　正月
雨無正　巧言
菀柳　角弓
公劉　板
抑　鴟鴞
第四卷
門人集錄周禮說
第五卷
門人集錄禮記說
第六卷
門人集錄論語說
第七卷
門人集錄孟子說
第八卷
門人集錄史說
第九卷

第十卷

門人所記雜說二

伯父太史說經唯讀詩記爲成書後再列定
迄於公劉之首章尚書自泰誓上至洛誥口
授爲講義其他則皆講說所及而門人記錄
之者也　伯父無恙時固嘗以其多舛戒勿
傳習而終不能止　伯父沒流散益廣無所
是正然其大義奧指蓋猶賴是以存而此編
尤君子嘗所裒輯不可以不得也故今
仍舊錄頗附益次比之不敢輒有刪改若
夫聽者之淺深記者之工拙則覽者當自得
之喬季謹記

門人集錄雜說七

讀易當觀其生生不窮處
讀易須於常時平讀過處反復深體見得句句是實
不可一字放過如此讀易雖日讀一句其益多矣
若泛泛而讀雖多亦奚以爲

乾

乾元亨利貞如堯欽明文思爲舜濬哲文明爲舜
上九亢龍有悔健而无息之謂乾九極於上則疑於
有息矣故聖人於上九而戒之以亢使人不可輕
進蓋常留一位在前則有不息之意若處亢而止
則息矣非乾也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變
化各正性命保合大和乃利貞易有太極是生兩
儀非謂兩儀既生之後无太極也卦卦皆有太極
非特卦卦事事物物皆有太極乾元者乾之太極
也坤元者坤之太極也一言一動莫不有之學者
須玩乾元二字方見得雲行雨施品物流形氣象
大哉乾元萬物資始乃統天此彖元之義也雲行

雨游品物
象大明終始
之終始當大明乾道〻終始既知乾道則六位已
成於吾胷中矣故曰六位時成六位非特卦中六
位凡事中皆有六位時乘六龍以御天者言體乾
道以作用也各正性命保合大和蓋保合天地之
大和
象曰天行健君子以自強不息他卦象中皆言卦名
如地勢坤雲雷屯之類獨此卦不言乾而言健蓋
非健不足以盡乾道之大君子體乾正在自強不
息當看自之一字
終日乾乾反復道也乾乾不息也乾道反復如環之
无端故无息也蓋謂進退皆在道也
利者義之和也老蘇之說不合分利義爲兩途蓋義
之和處即是利也苟有徒義徒利之辨則非矣
君子體仁足以長人仁者人也合而言之道也世人
分爲二故君子體而爲一
君子行此四德者故曰乾元亨利貞既行此四德即
是乾也非止體乾也
雖世而无悶者疑慮不萌於心確乎其不可拔也非
離人而立於獨者不足以與此若不遠復者未免
於有念慮也故中庸曰遯世不見知而不悔惟聖
者能之
樂則行之憂則違之則之一字須子細詳看凡人當
樂當憂或爲利害牽制或爲私意所奪如何便行
得違得惟聖人則便行便違也此見聖人
所爲无滯礙處
龍德而正中者也庸言之信庸行之謹庸者常也惟
常言常行自得正中之義
閑邪存其誠誠者中所固有但當於邪字上用力防
之而已懲忿窒慾閑邪存誠尊德性也必學以聚
之問以辨之
善世而不伐凡人之功有相敵者則矜伐之心生惟
其己之善超邁於世人莫己敵如此自然不伐
見龍在田利見大人君德也九二臣位而言君德古
人言君不獨有天下謂之君凡可以濟世長人者
皆曰君可也
乾之九三九四皆有進德之意蓋九三九四皆重剛
而不中處不安之地所以能進德脩業凡人之爲
學者若自以爲忠且足則終不可以求進惟君子

自處於不安故終日乾乾夕惕若厲无咎是以德
可進業可脩孔子推明其義曰忠信所以進德也
脩辭立其誠所以居業也大抵爲學之通當先立
其根本忠信乃實德也有此實德則可以進德脩
業根本不立則德終不可進業終不可脩譬之播
種有一粒之種潛萌於地中故春可生夏可長秋
可成人但患無忠信若有忠信則德何患不進業
何患不脩故忠信所以立本也脩辭立其誠此乃
下工夫處大抵人之於辭當謹其所發辭之所發
貴出乎誠敬脩於外而不脩於內此乃巧言令色
非所謂脩辭立其誠之一字學者最
當看人之於辭道須當先立其根本苟根本不立則
遷轉流從必爲事物所奪必不能存其誠此辭之
所發所以貴立其誠而使之內外一體然後可以
居業也君子居業猶百工居肆以成其事事之所
以成由百工之居肆君子進德脩業安可無所居
乎又曰忠信本也人能本夫忠信而端慤不欺則
德業當進脩業至大也居之必有自惟脩辭立
誠則爲居業之所凡人有所作爲必先見乎辭故
聖人處之爲甚易不知聖人處之實難如中庸所
謂君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高
明而道中庸乃曰居上不驕爲下不悖蓋聖人始
終之學既盡方知其爲難故乾因其時而惕雖
危无咎此亦自然之理　聖人終始之學雖曰甚
難要之皆自不安中得之　在下位而不憂憂私
憂也因其時而惕惕所宜惕也憂與惕兩不相關

九四一章須看故无咎三字凡人規行矩步自然无
失若進退无常豈能无咎惟九四或躍或潛或進
或退乃无咎者以其進德脩業之及時也蓋進德
脩業不可先時不可後時須識得時中之義

大凡聲不同則不相應氣不同則不相求物各以其類聖人與萬物非相類然聖人一作而萬物皆覩蓋聖人萬物皆備於我故一作而萬物皆覩言萬物各以同聲同氣相從如水不流燥火不就濕雲從龍風從虎聖人通天下之聲為一聲不見有異聲故無一聲之不應通天下之氣為一氣不見有異氣故無一氣之不相求所以一出而萬物咸覩彼本乎天者親上不親乎下本乎地者親下不親乎上豈若聖人備萬物於我徧為萬物之類乎　聖人作而萬物覩若以父體觀之則同聲相應同氣相求至上下皆親固其常理然此何預學者事學者須詳體此意廣而推之吾胷中自有聖人境界吾能反而求之則當有應之者如克己復禮天下歸仁之意是也

過中則亢中可過上過五故亢日中則昃月盈則食亢之理也賢者過之亦是道術之亢若清虛絕威之學所見非不自高然至於無位無民無輔則堵不可用易無所不載故此亦可以言亢

乾元用九天下治也乾天也元聖人也天無時而不用九而天下有治不治者由居其下者無用九之

聖人耳聖人與天同德則已天下治矣

或躍在淵乾道乃革四去五為近

象與文言論上九一文曰亢龍有悔窮之災也又曰知進而不知退皆言亢之不可極至於所謂與時偕極蓋諸處已曰動而有悔又曰窮之災也又曰知進而不知退亦與之盛滿何適而非道也　此義謂時方盛滿道

坤

乾下彖元亨利貞止四字而已坤下彖自元亨利牝馬之貞以下凡數十言此乾坤之所以異

君子有攸往人皆言坤體靜不知靜而有動乾動而坤當順乾故體易之君子當效往

大哉乾元至哉坤元物无兩大之理然此又可以見天高地下君尊臣卑上下之分自然如此

理一而已矣理雖一然有乾說有坤未嘗先對也猶有形則有影有聲則有響一而二二而一者也

或從王事无成有終凡人多不達此意所為之事當做十分只做五六分多懷不須做盡之心如此乃是无成无終也君子則不然雖不居其成功而其所為不以小大遠近

盡則夫有終之義矣死成而終者雖未屈其成而
不敢有一豪不盡之心乃可
六五黃裳元吉文在中也此最難在中
坤之初六一陰始生之時聖人所以發明見微知著
之理大抵善者陽之類惡者陰之類也凡小人女
子夷狄皆是陰之類初六一陰初生初長之時在
人一身論之則邪志初萌之時在天下事勢論之
則小人女子夷狄初生初長之時當其初生初長
正如九月嚴霜去堅冰之時其遠然而履霜須使
知堅冰之必至須是早為之戒象曰履霜堅冰陰
始凝也馴致其道至堅冰也履霜時陰始凝聚大
抵邪心惡念與小人女子夷狄之類不可使凝聚
將萌將長時便斬絕消蕩才凝聚便漸漸馴致直
至堅冰地位欲觀此爻須看履字蓋履踐踏便覺也
看得履字則非心邪念發時便覺看得凝字則非
心邪念便須消散看得馴字則知履霜堅冰勢所
必至臣之於君子之於父本是至親至義至於弒
君弒父時雖甚惡人安能一日做成皆由漸漸養
成積久貫熟然後有弒君弒父之事使辨之早何
由至此所以幾微之間十分當辨辨之不早便是

弒君弒父之漸易曰履霜堅冰蓋言順也此一句
尤可警非心邪念不可萌
弒父與君如飲酒初時一兩盃順而不止必至沈
湎殺身如鬬毆初時只是忿疾若順忿疾將去必
至操刀殺人今世俗所謂縱性者即順之謂也在
大有所謂過惡揚善在損所謂君子以懲忿窒慾
不順之之謂也大
至懲治過絕正要人著力
也
易之文大抵隨步換形如屯初九剛正之人本自是
好在六二看九則以陰柔為剛陽所逼却看得九
是寇此隨步換形也至六四與初九是正應得初
九剛陽之助却看得是婚姻此又隨步換形也
九五與六二是正應既是有應而九五之爻却云屯
其膏其辭反不美何也蓋易變易也初无定體五
雖有二之應然二是陰柔之質豈能濟屯難譬如
人君得剛明之臣相助乃有益苟不得剛明之人
雖有柔弱者千百輩相助何益於事此所以屯其
膏也又不可拘於有應

蒙

初六發蒙利用刑人
終皆以嚴

需

君子以飲食宴樂此傅曰飲食以養其氣體宴樂以和其心志此二句極有意味蓋君子於未遇之時涵養成就一旦有用則无施不可此非口體之養而已也

剛健者多陷溺蓋躁進而不待時故也惟剛健而有所需則无陷溺之患矣

天下有一等自好之士不肯輕出但併與己分工夫皆廢又非所謂吾斯之未能信君子雖不輕出不妨做立事業工夫故謂乾剛而能需何所不利

初九剛健之物不能无動需于郊則去險尚遠遂利用恒无咎非謂去險雖遠而常行之事亦可為但能用其常以應天下之變則无咎矣不謂之守常而謂之用常此言亦可以意會

初二去險漸近雖无大害亦有言語之伐

需居二之柔雖有言語之伐而以九剛陽盛盛益見於居中且正終吉固且

終逼近於坎之外卦也故曰災在外也

六四以內卦觀之固已於險而不得進以外卦觀之又懼為三陽所逼六四居險之下而見逼於三陽其傷可知乍而六四以陰柔之質出穴以避故需于血而已耳不然則大有所傷也

九五需于酒食貞吉九五一爻在坎陰之中也常人之情處至險之中必皇懼逼迫无所聊賴五處至險而從容舒緩飲食宴樂是知險難之中自有安閑之地也此卦下體阻於遠而需待是見險而止猶在險之外人之所可能也九五一爻入於險中而不害其為安閑人之所不可能也

上六與三相應更不須避故入于穴然應於一陽則三陽皆進不速之客謂此三陽不速之而自來也上六以陰柔之才處險之極又當三陽之進惟至誠盡敬以待之而不與之較庶幾可以免悔吉曰終吉者即象之所謂未大失也

訟

凡訟之道當以誠實為先誠實則利見大人事不實則不利見大人而利涉大川惟其實而

比與師當作一體看且以大體看既有衆則必有比
君道善羣荀爽之德則強陵弱衆暴寡人歸不能自安以小言之比卦當與師相表裏始見三代兵農井田之所起師除九二一陽而五陰即五家爲比除九五一陽而五陰即五家爲人爲伍之象也比除九五一陽而五陰即五家爲鄰之象也此是兵農爲一當天下有事出則權專在將吏无牽制之患天下无事入則權便歸君吏无尾大不掉之弊

比吉相親比即是吉道歡欣交通安得不吉比吉大
繫言比也原筮元永貞无咎此言獨立孤陋固是凶道然比而不推原下度是有此三德之人苟始不能免咎必有此三德然後與之比古人灼見天地之間无獨立之理故必皇極相親比不得其人則終不能免咎必有此三德然後與之比古人灼見天地之間无獨立之理故必皇

看伊川說
不寧方來古人所以不肯輕以身比人蓋爲此當皇汲汲往求親比如堯舜孜孜孜稽于衆舍己從人之類蓋謂天下非一人所爲故必以天下之耳爲耳以天下之目爲目如學者亦當親師取友然後可後夫凶易之義大抵舉輕明重非不往親比特

六四外比之正吉四最近君遂比於君五剛明賢君
故聖人以從上言之然當看伊川三段之說相須
不可偏
九五伊川說最要熟看尹人不誠雖切近者亦不丁
寧之象曰顯比之道若使自立身偏處不可謂正中
以能盡顯比之道若使自立身偏處得正中所
上六比之无首凶聖人因上六之无終故推原其所
以无終之由所謂无首却不是指初六說大凡无
終者皆緣无始今人言无終者以為初間本好只
後來有少不好殊不知終之所以不善者只緣初
不善使初間有一分未是處在當時却未見到後
來不善時皆自此一分發出
此卦大抵以五為主二與五正應切近故正无疑四
外比亦吉三惟不比故可傷若初只說比之始又
況以六居初其體本順故亦吉也

小畜

或問小畜一卦如何看曰以小畜觀之柔以巽順之道
畜剛以文觀之陽不受畜在人分言之卑之畜尊
下之畜上固當以巽順之道然有剛明之才者亦
當可受畜於人邪

履

物畜然後有履言物惟畜之多故好體如水積畜多
故波瀾自然成文又如燈燭若一燈一燭固未見
好唯多後彼此交光然後可觀
履德之基也履之為卦上乾下兌所謂以柔履剛兌
柔也乾剛也兌以柔見履於剛是卑順自處得正中
分所以履之為義學者踐履其用最切孔子彖辭
履虎尾不咥人亨天下之至危者莫如履虎尾今
則履虎尾而无咥人亨天下之至危者噬之患自此以往何所不可所
謂履者凡履踐之道皆在焉聖人係之以辭獨舉
最危者言之何也大抵學者踐履工夫須於至難
至危之處自試驗過得此處方始无往不利若舍
至難至危其它踐履不足道也先難之義也說而
應乎乾惟易簡始知險阻若欲履虎尾之至危以
剛很不可以機械亦不可惟以柔順和悅則雖處
至危之地亦无所不安矣彖又推究其本意曰剛
中正履帝位而不疚光明也孔子蓋以君位言之
凡孔子之彖易多是發其大者以示人天下之至
危若无過於履虎尾天下之至尊也若无過於履帝
位最二大端以示人凡履踐之事若不在其中矣

九五以剛而居中得正然而申之以不恤之辭何也蓋緣天位至難雖以中正之德若非慄慄危懼用剛之過則夫復貞厲惟是履帝位而不疚然後光明學者當深玩夫子之彖辭自履帝位推之自危及安引而伸之觸類而長之天下之時位莫不皆在其中矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志天處上澤處下尊卑各得其分大抵尊卑貴賤本皆有定位爲尊者處尊爲卑者處卑雖萬鍾之祿不自以爲多抱關擊柝不自以爲寡若是上下無辨貴賤者

業相若而一貴一賤安得不生叛亂之心乎君子之辨上下本非強以私意安排上天下澤物各付物各隨尊卑之分而已然而尊卑分明無如天地天尊地卑最是上下之大者上天下地反爲否何也取象之義又須識所謂上天下澤與上天下地不同上天下澤所謂山澤通氣氣升於天辨位之中自有融通之理此其所以爲履若上天下地則卑陷而上騰則雖辨而無往此其所以爲否也

九素履往无咎言人當作作守初心如自負幾而之爾貴不可以爲貴貴後其所須惟素履故无咎蓋不爲地位所移也此最是教人出門第一步

泰

履而泰然後安故受之以泰此最宜詳味履所履也何陽外陰內健外順則兩得其處使陽在外則迫陰在內則暗弱矣內君子外小人則小人趨事赴功反爲君子所役初不必去小人也蓋內外止隔一

天地交泰正指君之時也又何必裁成輔相爲聖人則不然方且兢兢業業盡其裁成輔相之道蓋天地交泰雖有時而不可久惟聖人自有智中之天地智中者交泰則有形之天地不期而自交泰是聖人未嘗有所待也

初九伊川說雖是但有未盡喜當泰之初賢人彙征人君不能徧識必首先用一大賢則天下之賢人自然來連而連如舜之選於衆舉皐陶則八元八凱皆進湯選於衆舉伊尹則劣伯俊又如仲虺之徒皆進象曰志在外也謂上三爻是外卦初言在

外者蓋否之時欲志在內今時既泰所
將以行其志也
九二包荒用馮河伊川作兩句說亦好今只作一句
包荒則既能包容雖馮河勇力之士亦能用也不
遐遺言只大抵人當否之時自然憂深思遠至泰時
人民安富國家閒暇所失多由慮之不遠疎不知
亂每基於治危每基於安詎可遐遺乎若朋亡言
惟亂世智者效其謀勇者效其力不暇為朋黨當
泰之時人臣各有朋黨是以漢之朋黨不起於高
帝光武創業之時而起於中葉之後唐之朋黨不
起於高祖太宗之時而起於文宗之除此泰所以
貴於朋亡也惟能盡二者事無得中道惟得中道
故光大也雖然此卦六五君位九二臣位治泰之
道蓋具於二而不言於五何也蓋以六五中順之
君既能委任九二剛中正之大臣則人君之職舉
不必自為也

同人于野亨利涉大川无咎之謂同如同乎鄉閭則
不能同乎州黨同乎州黨則不能同乎一州之人
如此則不謂之同野者曠遠无蔽之地惟同人于
野則非昵比之同可見其大同惟同人于野然後
能利涉大川大同故能濟大難小同則可利涉小
事而已乾居五柔居二乾與柔似乎異惟如此相
應乃所以為同非如以水濟水之同也同人于野
利涉大川斯能與天合德乾行謂天之无私也
文明以健中正而應學者宜理會此八字其要雖在
乎正之一字就此中亦大有事執夫正之一字而
直情徑行非所謂正也須是知得委曲精詳之道
理惟文明以健中正而應乃可謂君子正也
天與火同人天在上火炎上故謂之同易之有象與
春秋同下一與字精神都在上須是詳看便見得
火之中自有天然不可亂道同一道而君臣父子自
不可亂地同一地而山川族辨物之謂也謂之同矣而
同人以同為同如以剛遇剛以柔對
如以水濟水以火濟火則謂之同矣
惟水火相濟乃為同
同人極有說大抵天下之理本无間

大凡學者要看謙卦六爻无凶惟謙故也
天而不競內充故退讓而不矜此兩句乃入謙道
之門蓋天命流行充滿宇宙人得之以為性具
達其理則知求勝者徒然耳要之初无增損於其
間也人惟中无所有則必誇人以為有譬如貧賤
者恐人輕其貧賤必外以富有自誇无文學者恐
人輕其无文學必外以詞采自衒實有者却不如
此

聖人言天地鬼神人道无不好謙然人多不能好謙
何也不能捨己故也不能捨己則好勝人之心生
欲求其尊必自高大欲求其光明必自暴露欲求
其不可踰者必自高抗不知求尊者當自下求高
明者當自牖求不可踰者當自卑謙尊而光卑而
不可踰常人之所謂謙乃易之所謂尊而光也常
人之所謂卑乃易之所謂不可踰也君子之終者
君子能達謙之理至於終極也
初六凡事不可太甚惟謙无窮極故謙而又謙雖涉
大害亦吉卑以自牧人之病莫盛於有矜心勝心
必欲醫此病須用謙譬如病之深者用藥過多亦
无害欲救矜勝之心雖謙而又謙亦無害故曰謙
謙君子卑以自牧也須著意看此四字牧如牧牛
馬之牧牛馬不牧則蹊人之田傷人之稼人不以
謙自牧則矜勝之心必為害
六二鳴謙貞謙之發於聲音有也然而謙之鳴當觀
其所發處其發也出於真心則吉使其不出於真
心而發於聲音笑貌則有凶
九三居下體之上甚高之處大抵人自有驕矜之心
又加之以功勞必益自尊安能謙惟君子雖有功
勞而謙則有終此所以為吉民之所以不服者以
上之人求以勝之故也今君雖有功勞尚以謙自
處宜萬民之服也
六四无不利撝謙聖人作易只是教人處事且如今

人方在難處之地而人教之以處之道其幸如何四當大臣之位上有謙順之君下有勞謙之臣而已居其上須有處之道如揚謙乃可如漢之楊敞車千秋當霍光上官事惟聽光所為邯不足以當之蓋敞千秋乃无能而已

六五利用侵伐須先有不富以其鄰蓋我處人既盡而猶有不服方可用侵伐

上六此一卦兩鳴謙在六二則好在上六則不好六二處得中正上六謙之極發於聲音故宜以剛武自治大抵謙固美事若一向只見於聲音卻不濟事須就內以剛武自治如自治其邑國則可

上六利用字須子細看

豫

豫利建侯行師序卦曰有大而能謙必豫謂人處富貴榮顯之地須是得謙然後和豫夫當天下无事時則建侯有事之時則行師事之甚大者若非和豫何以舉此

剛應而志行順以動豫此一卦五位是陰獨九四位是陽剛而志行順以動豫此一卦五位是陰獨九四位是陽剛陽也今以一位之陽應五位之陰則志逐行非和易何以得此又天下之事須順理而動則

豫如君子坦蕩蕩作德心逸日休此順動之謂也天小人長戚戚作僞心勞日拙此不順動之謂也天地以順動則日月躔次四時代謝自然不過不忒

楊敞車千秋當霍光上官事惟聽光所為邯不足以當之蓋敞千秋乃无能而已

六五利用侵伐須先有不富以其鄰蓋我處人既盡而猶有不服方可用侵伐

豫之時義大矣哉此是大矣哉之最先者

地中先有雷然後能出而發聲萌中元无樂如何作樂夫雷本發於地則奮然而震驚此亦順動之象也故先王體此作樂者亦本諸人心發而寓之所自起處則豫之義可知不然則徒見震驚之聲則謂之雷論其清濁調其宮角則謂之樂此不足與語雷樂之義也上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂大凡天下事不知其理不可便言其无有如柳子厚言樂不能殖則只為自不見此道理

初六鳴豫凶一爻備極小人之情狀小人一得意於上便志得意滿易得言輕淺兩字最好

六二介于石處豫然之中不有其豫樂故能見幾而

作人多在順中壞了惟六二便能覺象言以中正
也蓋豫得中正則不為豫樂所移
九四由豫大有得四是大臣之位又多懼之地也今
人處多懼之地一向就危疑上猜防自為疑阻所以大
有得而志大行周公當攝政三年除外則四國流言
內則王不知周公只是推誠而不惟大臣如此
而朋友之道亦只是推誠相與自然勿疑而朋盍
簪
六五貞疾恒不死傳曰人君致危亡之道非一而以
豫為多君以豫自處則權必移於下既逸豫雖云
久不死亦終於亡而已如人氣血耗散而膚革僅
存亦終於死而已九四一爻在九四觀之則為大
臣在六五觀之則為權臣故逐爻取義不同
上六冥豫今人當冥豫之極便謂不可救藥不知一
念幸正即是好人易傳曰不言其成之凶而言有
渝无咎聖人勸人遷善之意深矣

隨

乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上
人之性本自一有所隨便分善惡如善心之萌為
善人之宗也緜為惡人之主方未有所隨則同此
人也一步隨舜禹則為善人之歸一步隨共鯀則
為惡人之黨是為善為惡為正為邪皆在舉步間
不可泥有所隨蓋隨人不是小事須元亨利貞乃
无咎如比之親輔人必須原筮元永貞乃无咎
象大凡隨雖小隨大柔隨剛陰隨陽下隨上必是上
有以先之天下之理未有無感而應故剛來而下
柔然後柔動而悅如堯舜之聖只是捨己從人必
須我有可隨之道然後能使人隨我至於變時雍
則人來隨我矣哉不曰隨君子而
曰隨時者蓋君子與造化為一隨時所以隨君子
也
隨時之義大矣哉先輩謂易三百八十四爻一言以
蔽之只是一時字如孔子大不可名孟子只以聖
之時盡之如中庸只說一時中易傳曰凡贊之者
欲人知其義之大玩而識之也只教人玩識時字
澤中有雷雷震於澤中澤隨震而動隨之至也震者
時也澤隨震而動猶人之隨時然澤中有雷則時
本自有而初非外物也凡隨者必與之為一始為
隨之至孔門弟子善隨夫子莫如顏子至奔逸絕

塵瞠若乎後猶未能一夫子步亦步趨亦趨畢竟有顏子之步又有夫子之步有顏子之趨亦未為隨之至嚮晦入宴息晚便起晦便息飢便食渴便飲竟舁便禪讓湯武便征伐八元便舉四凶便逐姑舉一事以明之則知事事皆如飢食渴飲畫作夜息不費思量本無一事拭為見得理明時到自應天下之理既如渴飲飢食晝作夜息不費思量本無一事拭為見夫凡人既要隨君子又要隨小人之至難不可卒曉之處故多辛苦憔悴而無成殊不知天下本無事所以然者以其不善推之故也

初九官有渝貞吉出則交有功官主守也大率隨人必留中先有所主宰若無主宰一向隨人必入于邪至於變所守以隨人尤非小事若所隨不得其正則悔吝而不得其吉矣此隨人之初尤不可忽故聖人教人以隨之本言人先內有所主然後可以隨人或變而隨人惟正而後吉也出門交有功非特處事如此學者為學亦如此今之為學自初至長多隨小習熟者為之皆不出窠臼外惟出窠臼外然後功象又贊以不失也者常人多謂親暱之言必不誤我隨之必可無失殊不知親暱豈於愛其為我謀也必不盡公且如與親暱論官職則必多勸我進少勸我退從之豈不失乎如與親暱論財利則必多勸我受少勸我辭從之豈不失乎唯利害不相及之人往往說得依公合理吾能隨之所以多有功而不失也

六二係小子失丈夫凡人既要隨君子又要隨小人終必為小人之歸故象曰弗羣與也伊川云人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理二苟係初則失五矣弗能羣與也此數句最當朝夕看且如宣政間蔡京為相有一給事中封駁稍多以是罷黜所親或問蔡曰是亦相門出也何故罷之蔡曰彼既欲為好官又欲為好人此雖姦人之言然正合弗羣與也之意可以為世戒也

六三係丈夫失小子隨有求得此爻都與六二政相反六二隨小人失君子六三都是隨君子失小人蓋六三之失小人乃是得處所以言隨有求得如病以去為得瘳以潰為平利居貞者今人多言諂媚君子無害不知諂君子與諂小人無異古之人親附君子之心雖切而守道之心甚堅使其一向

直前則君子亦未必與我蓋君子雖事而易悅玩味利貞之義則知君子不可苟隨也六二既夫君子隨小人固不足論至六三既能隨君子而聖人又教之以利居貞蓋隨君子而不能利居貞則君子所見於我無預以是知隨人者不可無所主也邵堯夫所謂君子不可以強合此正得利居貞之意孔門弟子最得此三字如孔子欲正名子路曰子之迂也奚其正子路所見雖未至然亦不肯處捨所疑而從聖人大抵孔門問答多爾易傳上隨下隨之義最好今人能上隨則一步高一步下隨則一步下一步如侍身如爲學一向隨上則高明如飲酒如佚樂一向隨下則卑陋矣文言利居正象言志舍下也能上志舍下則能上隨矣

九四天下皆隨於已當危疑之地雖正亦凶惟至誠於道自然無咎所以至誠無咎者爲其自誠而明故也伊川所以引伊尹周公孔明皆以其明哲而誠故可處危疑之地然又如燕之慕容恪亦當主少國危之時內有強臣外有強宗惟慕容恪能以至誠自守故能全燕之社稷而無纖毫之咎正得有孚在道一爻之象曰隨時之義大矣哉處此危疑之地本自當然君子處此自有轉移換易之理此所謂吉人日其心善有心於得民之說此固蓋有孚誠於中即所以之位處多懼之心若夫所謂君子不可以強合此正得利居貞之大臣爲民心所隨雖臣所爲不可論至如中正之道有孚在道以明何咎之有何咎與無咎不同貞猶凶要必有處之之道有孚在道以明董仲舒曰乃伊尹周公孔明事也有孚在道以明何咎之有何咎與無咎不同爲人臣而不知春秋必被首惡之名其始莫不自以爲善而不知春秋亦近於有孚只爲無在道以明

九五孚于嘉吉此正當以六二六三參看大凡病有知其罪自以爲善則似有孚不知其非則不能在道以明又如釋氏之湛然不動道家之精神專一簾有細六二一爻隨小人固不足道六三既知隨君子又不可以非道隨之必居正然後可然六三一爻病簾易見九五居中正之位則隨用皆嘉善又恐隨之太過伊川云隨以得中爲善隨之所防者過也蓋心所悅隨則不知其過矣此正病之細着最難看此數句學者當玩味置之座右蓋人

只言能從君子便是趨向已正此外无事殊不知
雖所從得君子猶自未足有喜大有喜在六三之隨四九五
之隨二所隨者皆得君子然三所戒者以謂不
能自守其正而欲苟悅君子則便與諂媚无異此
其失猶易見至於九五所咸則謂雖无諂媚之心
而慕用君子之心太過見宜四君子无事不善件件
隨之則亦非得中矣此其生心則難知也傳所謂中
實者九居五之中則爲中實蓋隨善而不中實則
名爲隨善何益於己如人不學見前輩若不中實
則見如不見中實乃爲學之根本

上六拘繫之此正民隨君學者隨賢拘繫而不可解
隨之極者也太王去邠民隨之者如歸市正合此
爻所以享于西山也非太王如有客詩言有客
宿宿有客信信言投之林梁以繫其馬白駒詩言皎
皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝亦合此爻

蠱

蠱之爲卦取事爲諭乃是有事聖人所以以蠱
事惟其蠱壞脩治整頓之方是有事之義何也天下本无
而繼之以有事示天下本无事之義蠱事也蠱非
訓事蠱乃有事也在文爲皿蟲倣天下之器服不
爲蟲所壞則不必脩整以此看惟壞亂然後有事
雖所從得君子猶自未足有喜大有喜在六三之隨四九五
之隨二所隨者皆得君子然三所戒者以謂不
能自守其正而欲苟悅君子則便與諂媚无異此
其失猶易見至於九五所咸則謂雖无諂媚之心
而慕用君子之心太過見宜四君子无事不善件件
隨之則亦非得中矣此其生心則難知也傳所謂中
實者九居五之中則爲中實蓋隨善而不中實則
名爲隨善何益於己如人不學見前輩若不中實則
則見如不見中實乃爲學之根本

上六拘繫之此正民隨君學者隨賢拘繫而不可解
隨之極者也太王去邠民隨之者如歸市正合此
爻所以享于西山也非太王如有客詩言有客
宿宿有客信信言投之林梁以繫其馬白駒詩言皎
皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝亦合此爻

蠱

蠱之爲卦取事爲諭乃是有事聖人所以以蠱
事惟其蠱壞脩治整頓之方是有事之義何也天下本无
而繼之以有事示天下本无事之義蠱事也蠱非
訓事蠱乃有事也在文爲皿蟲倣天下之器服不
爲蟲所壞則不必脩整以此看惟壞亂然後有事
元亨者天下之事常相對有一病則有一治法當
蠱壞之時元亨乃治蠱之法爲卦艮上巽下剛柔
既不偏有所止而巽順行之不失其當如此治天
下自然大亨雖險難无不濟是以利涉大川惟其
開聖人也蓋當壞亂之極自然必有開通之理上
如湯武下如高光皆因蠱壞之後然後大業以濟
先甲三日後甲三日推原事之終始聖人舉事不
獨去一事上看事之前後即事之終始也甲者事
之始每有事先三日而慮其所以蠱之根本然後
爲之既爲之又後三日而慮其將然然後其利可
久聖人爲事詳審如此此二句皆事未出之前而
非事見之後也以喜隨人者必有事傳最好看以
君子小人言之小人以喜隨人者必利達之事君
子以喜隨人者必脩己之事

剛上而柔下當萬事蠱壞之時下巽順而從上上之
意欲止亂下既順而上即止不復過當窮治此
所以能治蠱也又有一義此卦上止下巽天下之

事所以不治者在上蠱主蠱不治在下常患人
各有心若上之止如山岳之定下之順如水之從
何蠱之不可治又其卦上剛而下柔上剛則果決
而有行下柔則易使聽如此而治蠱則元善大享而
天下治矣若是上柔下剛君弱臣強安能治天下
之事巽而止舉事皆然既巽順曲折不逆人心又
須中有所主確然不可變者是中先所主但只止
而不巽先巽以出之道亦是拂人心處既曾事
有所定而柔順以行之始是大享以此見處天下
之事必其勢順其才全剛上而柔下其勢順矣巽
而止其才全矣利涉大川往有事也往則有事天
下之事向前則有功不向前百年亦只如此蓋往
則有功也天下之事方其蠱也皆有可畏之勢如
大川之滔滔然於此而往焉則有事而可治矣如
憲宗武宗平淮蔡澤路當時朝臣沮者甚多以謂
根深蒂固牢不可破二君惟斷然而往故克濟然
天下之事先窮必須量度其才可以涉大川當風
濤洶湧若能操舟楫使自有先窮事當春秋時惟
夫子盡此若季路之於季氏拼有之於衛亡則是未
到濟大川處須是知才出去了事漸漸多終則有

始天行也先甲後甲右只以人求之自不知其所
以然之故須明天行終始之理言天下之事有終
則有始乃天道如此君子知之故每事先甲三日
而慮之常人不知臨事只於一事而思不知終始
之道乃天行也孔子釋彖推原先後之意事之終
始不是人安排商因於臭禮所損益可知也周因
於商禮所損益可知也天下之消長盈虛文質剛
柔如環之无端乃是天行若是要得自窮智慮採
事先料事後不知消息盈虛只是臆度
象山下有風山下有風之時震搖播蕩萬物皆錯亂
若无震蕩動搖萬物如何會錯亂大凡天下自有
定分不必用人安置緣其擾亂以至蠱壞如山下
之草木自生自死何必整理一為風所敲以至蠱
壞方用整治天清日明則无所事矣天下本无事
惟蠱壞之世如風遇山而回物皆撓亂而事乃出
如卦之象則為蠱如卦之才則治蠱之法已隨之
矣君子振民育德蠱事也天下事只有治己治人
更无它事然振民便是育德治人便是治己雖名
兩事元非兩事元事則內欲自有其德臨民振之
而已中庸曰成己仁也成物知也合外內之道也

故時措之宜也蓋終日所行若不入此兩事則皆非善事親也此極好看體乃可傳之小有悔已人即有害於已若有害於人

初六幹父之蠱不害其爲正但要事上放教紆迴曲折使无可以无憾矣然必厲終吉此三字須子細看蓋不知戒懼則自以爲事父之道足矣意承考也所謂意承考者從父之意而已譬如人君之繼志是也

祖宗之意只欲天下安我措置得天下安便是承祖宗之意不必事事要學他

九二人只知幹母之蠱須是婉順不可大剛便道此是不得已爲母故少屈其道殊不知只此便是中道貞之一字如天之不可階而升尋常用工夫五六十年未必到得惟於六二却不可貞蓋須識用處若用貞以幹母之事則證父攘羊之直也傳曰若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又何能使之大有爲乎夫貞難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬於九二却如此說此須要看此是伊川晚年更練世變故見得到此

九三以剛居剛而承父之事必至矯厲過當然却有小悔无大咎蓋下卦全體艮艮巽於巽體而用剛所以小有悔也須看此一句說命曰后從諫則聖后克聖臣不命其承疇曰敢不祇若王之休命

上九不事王侯高尚其事人須是辦得此一著方做得事業蠱卦專爲治事故以此爻終之諸爻皆以當天下之事爲己任至於九却取意於事外

亨卦有事而後可大須看此句天下之事若不向前安能成其大如士人爲學有志伊周事業也須是向前去至于八月有凶說著謂五月諸陽方盛一陰已生即能知戒此未爲知幾蓋一陰已生此二陽方長即知二陰之生乃是求對法例卦體便可見蓋只是反掌間爾言臨言遯若能見此方是知幾豪剛浸而長止天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已若知此理便識一陰一陽之謂道消不久也人自以爲久且自建子至建未八月之遠却言消不久也此句最好看蓋只是教學問事耳學者能常思消不久之戒它日臨事必不失枝落節若持八月尚久之心事到面前必无措置象曰澤上有地臨爲人上者須細玩澤上有地臨之象此不可只以上臨下之象觀之水地相浸潰而臨其上便自有教思无窮容保民无疆意

初九有感於四爲四所說在下位而爲上所說要須以貞則吉志行正也蓋其志在於行正道以利天下也蓋初以下位而感於上也

九二初以下位而感於上而二以大臣而感於君故亦云咸臨然下之感上須守其正臣之感君須戒於順

六三以陰柔在上處位不當却有兩路若知處位不當強恕恕說人則無攸利若知處位不當戒懼自守則可無咎甘臨求諸人既是憂之求諸己

六四臨道上近故以此下爲至伊川於象又發明三句蓋上得乎君身得其正下得其助臨之至也

六五以中順居尊下應九二剛中之賢謂之知臨大君之宜者此與後世所謂知臨不同後世之君自任一己聰明以臨下適足爲不知蓋用衆人聰明以臨下此乃大君之所宜也舜闢四門明四目達

上六無應然陰之志必求陽下之二陽本不應乎上而上之志常在於內之二陽此所謂敦臨也敦厚也彼應我而我厚之者常也彼不應我而我猶厚之非常也敦也敦過厚之義上與三正應本當相厚未足爲敦惟與初非相應而厚之所以爲敦大抵在上臨下須看敦臨下雖未應在上不可不過厚以臨之如舜之世上厚於下下厚於上上下相應固盡善矣若盤庚遷都吝動浮言下不應上

如此盤庚三篇之戒諄諄告諭如此亦敦臨之意

觀

一陰生於姤二陰遯三陰否四陰觀五陰剝始勿用取女剝不利有攸往否之匪人皆是不好惟觀四陰在下二陽為觀於上卻與諸卦不同蓋治中有亂亂中有治觀卦體可見盥而不薦有孚顒若上下交孚氣象

順而巽中正以觀天下五居尊位以中正為天下觀須是順而巽一句蓋專中正而不巽順則亦非為上之道

象風行地上觀風行地上無所不徧先王體之為省方之制如虞之巡四岳周之巡狩此卻是撥象取義聖人深居法宮之中精神所運無不到豈待省方而後觀民設教蓋精神無所不到而省方之禮自不可廢老氏言聖人無為只見一邊事

初六童觀小人道也辭雖指小人意卻暴君子小人可也

則可君子則不可

六三居下之上又接上體觀是則向是不是則退而觀

俯正

六四須看觀莫明於近蓋觀近則見得親切洪範曰以近天子之光蓋惟近乃見其光華此卻不論地之遠近乃心之遠近志異道殊雖近而遠尚友千載雖遠而近孔子之於陽貨武舜之於曜堯近而遠者也孟子之於孔子文王之於舜遠而近者也

九五居人君之位故須觀我之所生德教刑政之類事事合於君子之道人歸於君子之域方始無咎且九五陽剛中正之德處於尊位觀之極盛者也不謂之元吉无不利只謂之无咎者蓋使天下皆為君子是人君本分職事才得恰好故只謂之无咎人君居尊位最難自觀蓋左右前後阿諛迎合然卻自有驗得處俗之美惡時之治亂此其不可掩而最可觀者也

噬嗑

利用獄須是去其閒所以言獄者又須是推究病源所在不曰用刑而曰用獄者蓋獄者察其情也當察其何處閒隔然後治之譬如人固是被私意閒隔處各不同苟不察見閒隔所在則枉用力噬嗑緣有物閒隔故須用明與威治之然後無閒不特治天下如此且如人身本與天地無閒只為私意閒之故與天地相遠苟見善明用心剛去私意之

初九受刑者之象
不能長惡於初
惡必自進於善之象
禁之使不得行也既不入於
民不急於它事乃切切在於禁其所欲之惡矣何
故問民染紂之沉酣遂致頑而不悛周公察其所
從來自其所以爲惡之本原而制之豈後人區區
制其末流之比哉

六二乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須
深痛故至滅鼻而厥初生皆治剛強而用嚴刑正如病
峻如此得非過於中乎治剛強而用嚴刑正如病
深者用藥猛方得適宜乃所謂中也居中得正用
刑之君子也乘初九之強暴而用刑以制之故不
得不丁毒手也人皆謂刑平國用中典即謂君子
之中道殊不知以深刻之刑制強暴之惡正聖人
之中也觀孔子溫和之氣象在朝廷便言唯謹
爾雅鄉黨則恂恂似不能言一旦見原壤之箕踞
則以杖叩其脛見冉求之聚斂則鳴鼓而攻之聖
人以嚴御惡政所謂中也

六三以陰居陽剛不當位自不正而欲正人難矣哉
然而彼有罪惡之可誅則當誅之而不宥在我亦
自死咎聖人言此實有深意存乎其間何者噬腊
肉而遇毒當於此知正己之道雖吝而无咎小人
有惡從而治之在我則實无咎也昔严公治商之頑
惡之意也聖人之言譬如舍公扁鵲用一藥而治
二病立一言而正彼己其意深矣

九四此爻爲間最大凡噬乾胏乾肉皆去間之理
也九四爲間既大須用力深則所得亦大大抵人
情當患難未平之時則克艱其事及患難既平之
後則忘其艱貞故聖人特於此致戒後漢董卓爲
漢大間王允誅之至其終而不能艱貞遂復亂
正此爻之所戒也

六五剛在四則爲直而已五得中則爲剛中大抵剛
直中正之道本自我有患不能去其爲間者耳間
既去則所得非自外來

上九爲惡之大一至於此爲紂爲盜跖皆以不能
聽人之言也

賁

伊川曰合而後有文此說甚好小利有攸往當看小
字雖如賁之文章亦止於小利有攸往而已

彖天下之人先須看其基本如何剛本強也文之以彖故先不育言彖本弱也文之以剛則小利有攸往大者文飾之也因其質之厚薄而加飾耳文王聖人也得尚父佐輔之故為大聖人之事業周公伊尹聖人也所佐者太甲成王而已則亦止於太甲成王之事業自月星辰雲漢之章天之文也父子兄弟君臣朋友人之文也此理之在天人常昭然未嘗滅沒人惟不加考究則不見其為文爾此一段當看觀字唯能觀察此理則在天者可以知時變在人者可以化成天下也

象山下有火賁火在山下山上草木皆被其光彩是以謂之賁賁文也山下有火山上方有光輝猶文章必從根極中來聰明不可恃人多恃其聰明以折獄故失之於過君子雖聰明而不敢自恃其明故於獄无敢折大抵先哲折獄者非謂延淹遷緩也乃周詳審察常若不明者之所為故曰无敢折

獄

初九大抵人皆以外物為光榮而君子必思所以久遠之道初九一本文本當從二之甚近不以二光輝可慕而遠從四則知父遠道在此矣夫舍車而徒非謂有車而不之乘以義之不當故也象又恐人以道義自負驕富貴蓋王公故又曰義弗乘蓋曰吾非輕富貴車服為不足道但義不當乘則乘之矣若義之所在而乘之則亦足以光華此足以見君子不有外物之意

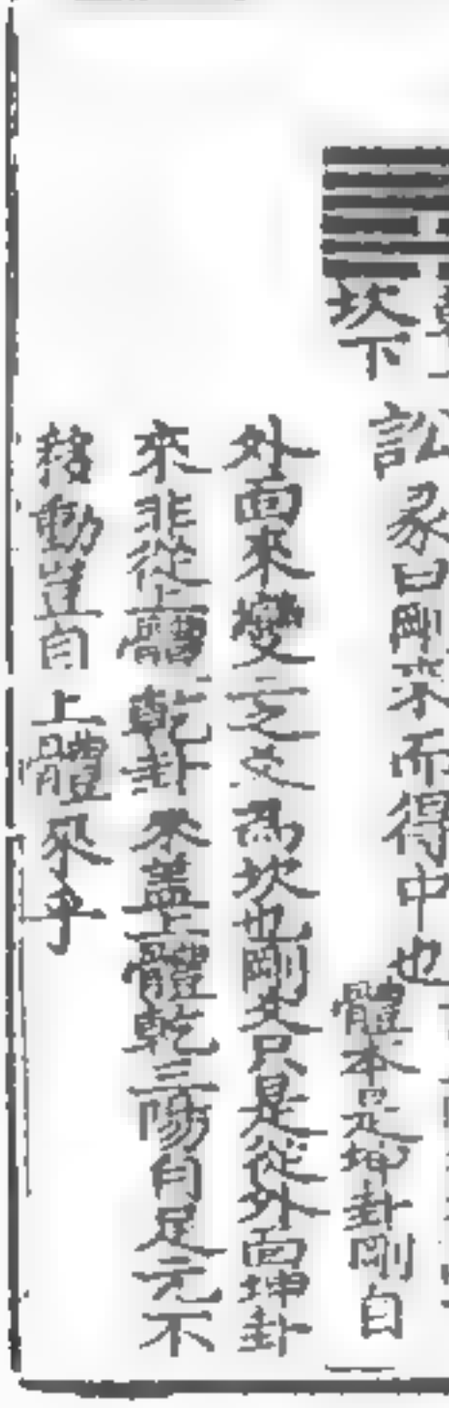
六二大凡有本則有文夫人之須不離於頤文生於本無本之文則不足貴

九三居內卦之極又有離體故為文明之極然故曰賁如濡如然又曰永貞吉何也蓋文之極須當守以正大凡有文之人自為人所重而此象乃曰終莫之陵者此蓋有說文士雖為文明而正應為薄若磨之王楊盧駱雖有文采終為人藩門者以不正故耳若孔子孟子非不文也而後人慕之莫不肅然而敬者以其永正也六經之文亦然

六四匀馬翰如此一句須當看且四與初為正應為九三之所間隔故未婚媾初四雖為九三間隔然其從正應之志如馬之飛故後必合凡人之於事其所當合者終不為人所間然亦不可以為當合而不思慮也必如馬之飛翰而後可

六五大凡居君位者當使我裁制于人不可受人之

裁制今六五雖居君位而陰柔之才不足自中故
求上九之賢而資比之故吉然自知其才柔弱
不足有為而資求於人與不求者固異矣故曰終
吉
上九伊川曰惟能質白其賁則无過飾之咎此一過
字須當看
易傳於賁卦論取象卦變之義甚詳恐讀者未易遽
曉今擇其可圖者隨文釋之
傳曰有取二體又取消長之義若雷在地中復山
附於地剝是也
復是陽長剝是陽消所以名為復者陽復名剝
者陽剝
又曰有取二爻交變為義者如雷益兼
取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也



剥之後繼之以復蓋陽无剥盡之理剥窮上反下纔到窮則必復此自然之理積惡之極則必思復善積邪之極則必思復正積陰之極則必思復陽且以剥之上九一爻觀之曰碩果不食壁立植果實既蕃必須採而食之餘果雖皆剥落其中須遺一兩顆不能盡食便自有發生意天地生生之理元不曾消滅得盡此剥之後所以必有復也夫復自大言之則天道陰陽消長有必復之理自小言之則人之一心善端發見雖窮凶極惡之人此善端亦未嘗不復纔復便有亨通之理且以卦體之文觀之初九一陽潜伏於五陰之下雖五陰積累在上而一陽既動便覺五陰已自有消散披靡氣象是纔復便有人有千過萬惡蓋緣一身人之善心一復則雖有千過萬惡亦便覺有消散披靡氣象是纔復便有亨通之理　天地發生之初最是於萌孽始生之時要人營護保養且如草木萌動根牙初露易被摧殘惟能於將生之際遮覆蓋護則枝葉漸漸條達人之善端初發亦多為衆惡所錄惟是於出入將發之時養而无害然後自然朋來朋謂助

也如所謂德業有鄰凡善類皆朋也凡日用間遇事互有相發明吾之善若皆朋也萬善會聚於吾身自然无咎自復可下數句次序節目整然不亂反復其道七日來復此是天道消息盈虛自然之理如自一陽之復積而至於二陽之臨三陽之泰四陽之大壯五陽之夬六陽之乾皆反復自然之道理人之善心發處便充長之自可欲之善道人於善心發處便充長之自可欲之善於聖而不可知之神亦是性中所固有先疾入者謂剥之上九一爻來入於復之謂剥之上九一爻來入於復之者謂初九一爻漸出而為九二九三九四九五上九故謂之出利有攸往此一句最是做工夫處天道到一陽始復時便自此浸浸而往人於善心發處便自此迤邐充長去亦何所不到只為人纔到善心發處又為人欲障蔽不能利有攸往惟天道能剛反動而以順行是以有悔或因觀書而於心有動或於應接事物而有警悟於心日用間復默契妙體又無大惡之人亦然唯其不能利有攸往故至於頻復爾豪者聖人言一卦大體之意也剛反二字最要看大道至於復時何故都无障蔽矣能剛反剛反二字見得天道之理其在地中不輕發用者甚有力如人雖為窮凶極惡之事積於一身自外觀之若終无悔過之自不知其所謂復蓋積陰沍寒之後而陽氣發生雷伏在地下雖无朕兆之可見无聲音之可聞人生意安得有雷不知雷聲原已自潛於黃鐘之宮但

復其見天地之心乎此一句最不可以言語解而可以身反觀之便見得天地之心

剛長便能利有攸往

象復自十一月觀之嚴霜既泰雪正萬物摧挫時无有

心然因有之良心亦自具在或有動於中誰得知之先王以至日閉關前人之說多以爲保養此善端先王知天地之心如此故以體法此說固不礙理究竟未是此皆聖人實事聖人以天地爲本陰陽爲端隨天時之動靜而應之當復之時靜以處之則盡栽成輔相之道苟不靜以處之則擾亂天地之性術數家以爲厭禳之法固爲鄙陋若只作故事看亦非須知先王以天人爲一體人有善心不能充長蓋人以天人爲兩體故也

六二下謂初也聖人指復處爲仁此正與荅顏子之問克己復禮爲仁相似蓋聖人之語只是一理上六君道莫大於改過復善一不改過則非君道矣易臨傳曰至于八月則八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯長而陽消矣又剝八月自建子至建未也二陰旦一陰長則一陽消至建戌則極而成剝又復旦姤陽之始消也七變而成復故曰七日猶七也今總以圖明之

擾不菑而舍蓋无妄之耕穫則是有意作為非天理也蓋天然五穀我強以人力耕穫之是認以為己有而私其富也不耕穫前輩言述之者天也作之者人也正此爻之謂妄矣易傳言忌有欲而為者則妄也最好玩味

六三或繫之牛邑人之徼求幸得之心皆可息也象辭曰行人得牛邑人災也其指示人尤為簡切蓋无妄之得失必隨之初不曾得也

五以剛居中正之位二義以中正相應是順理而為剛陽而居乾體復无應與

亦謂之无妄此最為屋長短之中則易見輕重之中則難識盖四地位既偏聖人所以戒人可以正固守之也此有二義以九居四剛柔相濟為中中則无妄

九五居无妄之至惟能自信則勿藥而有喜易傳言惟戒在動動則妄矣蓋是極正之理增分毫則為過既已无妄而復動是亦以妄為无妄之疾也象言不可試也試字最要看蓋妄則當自治其目而色為黑也初未嘗變也今惟不可加一毫人偽於此而猶有行焉則乃妄而有眚矣天理所在損一毫則虧增一毫則贅无妄之極天理純全雖加一毫不可矣孔子稱顏子吾見其進未見其止也末止則有所進既止矣雖少進亦不可故象曰无妄之行窮之災也蓋窮極則過過則反為无妄之害言无妄之窮而又行所以災也

大畜

序卦有无妄然後可畜故受之以大畜畜養也若无此理又何所蓄有无妄然後可畜此最為學之要无妄則有誠誠立方可涵養畜聚也使誠不立則涵養者何物將何以為畜也伊川曰止則聚矣總止則自然有聚書曰允懷于茲道積于厥躬允誠也懷于茲者已止於此矣然後道始能積又中庸曰不誠无物惟誠然後有物惟无妄然後內充實而有主故可以畜於內若有妄安能畜哉惟无妄然後中有主自是曲之至於篤實輝光可也

利貞不家食吉利涉大川我所養既大然後可
以受爵祿當惠難若未有所養而欲出爲世用亦
危矣所畜者既大而不正則反爲學者之害所謂
學非而博者也言語足以動人文章足以聳衆不
正則反爲害不如空疎所有之人雖欲害物亦不
能爲大害故利於正有如是之人所畜者大而又
正則是道全德備充足飽滿可以有爲於世而亦
天下之所仰望者也故不家食則吉而利涉大川
以濟險也是聖人教人蓄酌量力然後進而有爲
畜既正而家食則凶蓄不正而不家食亦凶惟蓄
正故不家食則得其位行其道致君澤民而天下
被其利故吉涉大川則其丰能可以濟危難而天
下安故利

彖剛健篤實此四字最爲根本惟剛健篤實故能輝
光日新其德自有光輝之理剛上而尚賢能止健
大正也夫難畜者莫難於至健之物若柔弱之人
則易爲畜矣是以止健必先有其剛健篤實及尚
賢之德然後可也惟其止得住是大正也乾之健
天下之至健也无一物能加之今也爲上九所止
者以其所尚者賢而大正也大正者理也天下之

健物莫能止惟理可以止之不家食吉養賢也此
與卦之繇辭不同卦言有如是之人不家食而出
於有爲則吉蓋以其人所畜者大則可以施爲也
凡人有餘於己則可以施於世矣故乾之初九則
勿用聖人於彖恐人以不家食爲賢者之吉則必
求所以不家食者故又從而發明其義夫賢者之
進就自有時命本无可喜可憂者若以不家食便
爲吉則非賢者之所養矣故繼之曰養賢也言此
者係國家之吉也非賢者之吉也以爲如是之人
能使之不家食舉而在位此人君所以養賢而吉
也利涉大川應乎天也常人之濟危難必用私意
小智以求濟也聖人則不然順天理之自然而已
湯武是也若涉難而不順天意是取敗之道也

象天在山中大畜天也而在山中此大畜也以
形迹論之山安能畜天今且以近者論之則知
有此理且人之一心方寸間其編簡所存千古
之上八荒之間皆能留藏則知天在山中爲大畜
有此理也君子觀此則多識前言往行以畜其德
於古聖賢之言行考迹以觀其用察言以求其心
如是而後德可畜也不善畜者以玩物喪志者

初九陽欲上進爲上六四所止是知有厲則利在已而已已則不犯患難也以剛健之才而處於初又乾健在下其欲向前而上進者何如哉然當大畜之時爲艮四所止則是屈抑而不能伸也故有厲凡人之有剛健之才則其向進之心毅然有不可犯者今爲艮四所止則其心愈躁而不能堪且將決裂四出而後已故聖人戒之以利已凡人在我雖剛而時之所不可苟不顧而強求之則其犯災也必矣

九二與六五爲正應然九二特剛陽之才必於上進是剛健之人正欲放縱有爲之時也然上爲六五制之而不得去是與說輻之義也有所畏而止之以免災者初九是也无所畏知其不可過剛而止者二也二以剛而居乎中見其時之不可而自止焉以居乎中故曰輿說輻言能反其宜見其不可自說其輿輻而不行也故象曰中未亡也

九三夫初九與九二欲上進有爲為上所制畜然後知止固自爲易九三與上九爲應正是二陽相得有爲之時如良馬馳逐於道路之間也當正得意之時正又无人止制而知難貞固中未敢放肆已閑輿衛使无傾覆之患最九三之難者也惟其知難貞而閑輿衛故利有攸往

六四制惡於未萌之時也夫於惡之未萌而制之不使有是特童小之牛角則其角終无見矣何必於角蓋角者牛以之觸物如人之惡念也及六五惡已形之後吾則於其惡之關要處去之非得制惡之道夫豕之能噬齧者以有牙也今犢其牙是制其要會處也

上九大抵畜極則散如伊尹樂堯舜之道居畎畝之中其蓄可謂大矣必佐湯以發其所蘊是得時如天之衢也故象曰道行得時行道之謂也

頤

易傳曰无養則不能存息此一句最當看凡人未嘗无良心良知也但能知而能養之則此理自存至於生生不窮矣息生也

頤貞吉頤須是正正如堯舜禹湯文武則吉如邪說養之則凶

象辭既言貞吉孔子復象之曰養正則吉疑若

蓄也咏不知聖人一字之間已有无窮之意學者若識則之一字庶乎知之矣觀順觀其所養也自求口實觀其自養也觀我之所以自養正與不正也天地養萬物聖人養賢以及萬民人皆知萬物之自生自息而不知天地有以養之聖人德與天地合故養賢以及萬民然萬民之多安得人人而養之惟得其要會則所養甚約而所及甚博其要在於養賢而已

象伊川曰雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽爲養之象凡人之言天地養萬物不過雨露之澤而已而此言雷者其義甚深故易傳有終動之意此意當自體會

初九觀我朶頤凶六二顛頤拂經于丘頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利六四顛吉虎視眈眈其欲逐逐无咎六五拂經居貞吉不可涉大川上九由頤厲吉利涉大川

拂頤征凶是知躁動以求富貴利祿動而求養故三爻皆凶

无時而不凶也

六四居大臣之任而去賢柔弱似不勝任唯六四到初九陽剛之賢屈己就養是亦吉也內既陰柔必資人以養其威嚴固非色厲內荏徒有外貌之威嚴也以其有所養然也其欲逐逐有初九而有能至其有為

逐无咎常人資人養以有能既得之則必認為已有而忘夫人是未必无咎也惟到此一節其欲賢求口實觀其自養也觀我之所以自養正與不正好下之心逐逐然相繼不已焉能幾无咎也象上施光也者譬如天之雨雖本與於山川至其及下則是自天而下也六四本資初九而有能至其有為亦謂之正六五當人君之位天下所望而養者也今止六五以柔弱之資只資於上九以頤是拂君之常經也然人君既知柔弱及任用大臣須是正一不變乃古如漢之元帝任蕭望之所宜居貞者也惟任不專故恭顯得以陷之而卒亡漢室大抵資人以有為可小事而不可大事故曰不可涉大川

上九以剛健居師傅之任人君資之以有養是由剛健以養者也然既有剛健之才又須有戒懼之心兩者兼備然後可以涉大川使有剛健之才无戒懼之心則是暴虎馮河徒有勇也有戒懼之心无剛健之才則是兢兢畏懦亦不能有為也惟兩者兼備故作大事而天下蒙其利又六五不可涉大川上九利涉大川六五君也上九臣也君當量力臣

當盡力君當畏難臣當徇難君之患常在於不自任臣之患常在於太自

大過

大過兌上巽下兌說也巽順也為非常大過人之事自常人論之必須剛毅勇力之人乃能犂此不知犂此事者却是巽順和悅元不須動聲色象君子以獨立不懼遯世無悶蓋大過雖本於理不過然其事皆常人數百年所不曾見必大驚駭無一人以我為是非有大力量何以當之若見理不明者見衆人紛紛安得不懼見理明者見理而不惑然其說皆無根蔕乃獨立也至此則我反為衆衆反為獨矣

習坎

坎陷也陽居陰中則為陷離也陰居陽中則為離麗也陰柔是知小人猶可以依附君子君子於小人群衆中決無容身之地常人言險必以為凶德安所謂天險不可升也地險山川丘陵王公設險以守其國險之用乃如此蓋見人何懼之有我所行者左右前後縱橫顛倒無非此理又何嘗獨立乎彼衆人紛紛之論人數雖衆自然也然而若知否極而泰不知致泰之道則不能去否也極則通不能為致通之理則不能去也上六此一爻否極必泰也極必通坎極必出險理之上居坎之極必能出險然以陰柔之質居之則不知所以出險故三歲之久至於凶也

離

序卦陷必有所麗故受之以離蓋言人居坎陷之地欲出其險必有所附麗乃可利貞亨言人有所附麗不可不附於正人如孔子徵服過宋乃主司城貞子為陳侯周臣則所附得其

正可知故必占牝牛吉畜字最要看大抵
人欲附麗人必恭順和柔乃可故曰禮恭然後可
以言道之方然人之恭順豈一朝一夕所可致必
畜養有素乃可
豪大抵人不可須臾離於正如日月之不麗乎天則
失其所以明百穀草木之不麗乎土則失其所以
生然則麗乎正者非明者莫能也欲附麗之必先
知其正乃能附麗不知其為人安能附麗乎柔麗
乎中正故亨是以畜牝牛吉也離卦蓋言人欲出
險雖不可獨立然必求附麗於人以一卦觀之一
陰居二陽之中故上下相輔所以為麗然六五君
位而以六居之似乎非正殊不知六雖柔弱得五
則為剛以六居五正所謂柔麗乎中正
象曰二明乃曰明此以明繼明之義大人以繼
明照于四方正如舜之相堯受文武之相繼如
曰重華協于帝此是以明繼明如曰明明在上赫
赫在下此亦以明繼明天地天下道理本自相續
以明繼明日是常事後世徒見堯舜禹湯之後有
太康文武成康之後有穆王遂以為堯舜禹湯文武
成康以明相繼為異殊不知以明繼明却是常事
至於太康穆王昏亂乃是甘荼常事雖不見而理常在
初九大抵人之念慮雖未發於外要當制之於未動
之先蓋離是火九是剛火則炎上剛善用之則為明不善用之
剛在乎用之如何耳善用之則火為明不善用之
則為炎上剛善用之則為正不善用之則為躁進
故必敬於先然後能无咎
六二以文明剛中之才居下體之中故曰黃離元者
善之長元吉蓋无以復加之吉然六二之所以吉
者正以得中道大抵才過乎中則是智者過之極
高明而不能道中庸致廣大而不能盡精微者也
九三居下體之上前明將盡後明將繼之時是猶死
生之際也不鼓缶而歌則大耋之嗟者彼畏懼者
其必圖明至於鼓缶而歌者雖自謂達死生之際
珠不知死生乃常事且初死可樂豈鼓缶而歌則
亦為死生所動矣故皆凶也象曰何可久也此一
句最要看日之既昃自然傾沒雖千數萬計亦不
能留此何可久也之義
九四處近君之位聖人於此一文嚴其義峻其辭正
天下之大分明君臣之大閑謂九四大臣苟侵君
位突然而來則受莫大之罪楚者古之極刑然六

十四卦近君之位皆不明此意獨於離一卦言之何哉蓋離有相繼之義九四以剛強之才上逼君位雖高而理實危水能載舟亦能覆舟苟恃其衆則心厭於敗故曰撫我則后虐我則讎惟離之六五能弦涕戚嗟而不敢安若朽索之馭六馬所以致吉

上九一爻正如成湯天乃錫王勇智未萬邦然上九以剛毅奮發之才是天錫之勇也以離而居上是聰明睿智出於天錫以之出征則不征西怨南征北怨是有嘉折首獲匪其醜无咎亦如成湯伐桀有衆湯但放而已書曰與簡在王庭有服在大無簡貶附勢寔繁有徒其時罪惡不衆則其餘皆非象曰以正邦也此亦秉正萬邦之義

麗澤論說集錄卷第二

門人徐鹿錄易說下

咸

咸恒二卦須合看咸卦說中有正恒卦正中有說何咸允上艮下允說艮止故說中有正恒震上巽震動艮順故正中有說咸卦少女少男故爲說恒卦長女長男故爲正

咸亨利貞取女吉天下之理有通有塞以誠相感无所不通一或不誠則雖近而一家亦閉塞而不通故交相感乃能亨然交相感三字言之甚易曉其所以交相感之理則難知也若我至誠必待彼至誠然後謂之交相感則是有待於外彼或不誠則不能相感矣此說其來安我苟至誠則天下自然相感初无待於外也然人之交相感易得不正故必利貞然後亨

聚感感也取女吉也君尊而臣卑夫倡而婦和上天下地之常也然天下天而上地則爲泰男下女則爲咸蓋以位言則上下之分一定而不可易以交感之道言則必在上者先感下則在下者斯應如君必屈己以下臣民然後君尊而臣卑夫倡而婦和男必屈己以下女是也天地

感而天下和平而不知其所以然聖人感人心而天下和平而不知其所以然一句是看觀
要着蓋聖人巍然在上百姓林然在下須是看觀
其所感一句
象山上有澤感山高而上有澤焉是山澤通氣也君
子觀象然後能以虛受人谷虛則有應伊川解虛
以受人最當玩味若心不虛而中有私主所主者
在官職則山林之言不受惟无所主故泛然无不受且如一江之
之言不受水如受兩江之水則溢矣今之人
只說與正人處至邪人已不能與處惟聖人无限
量故不擇合无邪无正皆能受之所以然者以其
中心虛而无不受也大凡天下之理虛則能受實
則不能受伊川云虛中者无我也中无私主則无
感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必
通之道也此六句最當看
初六咸其拇感然感之初者也感之初信未孚志
未之才不自知其剛陽之貴反與九四爲應如人自
所以謂之
朋交相感但貴人而不自知其

從下是不能自守隱於人之動其吝可知故曰或其服執其隨從者象曰咸其股亦不處也謂不能以貴自處而感於卑下也又曰志在隨人所執下也謂九三以剛陽之才而不知自信不能使人從己而反從人也今之學者蓋亦如此吾之性本與天地同其體不知自貴乃慕爵祿不知一體之中自有廣大之道所謂舍函靈龜觀我朶頤咸其股執其隨者也

九四居感之中正是心虛中虛感應之大者所以咸之一卦九四之文最大貞之一字最好看伊川云貞者處中无我之謂虛中无我四字固是貞只認此四字但識虛中无我又不識貞字貞之一字果到虛中无我地位方見在易謂之貞在大學謂之正心此心一正則其所感者无有壅遏之患自然先往而不吉悔自亡若夫憧憧往來之人心既不正則往來不息乍形乍滅乍起乍伏本心既失已是私心則是隨其朋類方始思得此思却有限量有思則有死思則无若到貞吉悔亡則窮天下之事无不感通繫辭於九四一爻推廣何思何慮一

故學者何思何慮當如伊川說然前說皆是之正蓋未習聖下手處象曰憧憧往來光大也所以言吉悔亡由其思不出位未為外物所誘故正正者其良心良知之所在固无欠感之害也局於小智憧憧起伏所以未光大以其无所有之光大反逐於物而私應蔽之蓋心本

九五咸其脢大抵為學最要識向背若任私心而行雖大至此則光大皆不見

私心所喜則感不喜則不感所見皆感所不見若不感如此則所感淺狹六五雖咸其脢然感不大止死悔而已曷足為咸感之人君哉故爻言志末也

上六至誠方能感人上六以陰柔居卦之終以口舌感人譬之巧言如簧其只能雖不能辨其終不感且如二帝未嘗先與謨其所以感人者乃在典謨之外三王未嘗先訓誥其所以感人者乃在訓誥之外孔孟未嘗先答問其所以感人者乃在答問之外若死誠意而徒有與謨訓誥答問滕口說也

曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒之一字最難看可以見六十四卦之妙非獨可以見六十四卦之妙又可以見易之全體蓋乾坤者易之門也外乾故剛上內坤故柔下雷動而風發此相應常久之道故恒云巽而動初與四爲應二與五爲應皆以剛柔相應而爲恒曉此四字則六十四卦皆具矣剛上柔下乃尊卑定分之常雷風相與乃運用變化之恒巽而動者天地萬物未嘗不順理而動也剛柔相應天下之理未嘗不對也此四者乃天地之常經大易之正義也

恒亨无咎利貞久於其道也大抵通天下萬世常行而无弊者必正理也若一時之所尚一人之所行則必不能久故恒之亨利於貞亦如漢文帝好黃老之道不行梁武帝好浮圖至武帝之後則浮圖之道不行蓋非正道則必不能久　天地之道常久而不已象雷風恒君子以立不易方以雷言之或在南山之陽南山之側南山之下風或起於南海起於北海二者初未見其爲常君子於此乃立不易方若與雷風之象不相關涉蓋立不易方乃立其所當立之地故也人於立處立猶風雷於起處起也且豪曰天地之道常久而不已象則曰立不易方此理雖新新不息然不曾離元來去處一步此所謂立不易方也如始乎爲士只是在此終乎爲聖人亦只是在此雖是立不易方又不可久非其位此全有攸往終則有始也正如人之一身自少至老小髮皮膚未嘗須臾不變若說終身不變則失其所以爲身亦如水若止而不留則日涸一日惟其常流不息所以不窮日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣此正與中庸所謂博厚所以載物也高明所以覆物也悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久无疆之理同當玩味所恒二字之但見日月久照四時久成聖人久道而不知所以久照所以久成所以化成處故所之一字讀易者當深體之

象雷風恒君子以立不易方

要人體會

初六相應而相親者此常理也恒之初與四時位不同則不可以常理論何者初在下而賤四在上而貴而又有二三間於中當自安分可也初六不達夫勢利之分區區責人之應已而以常理待人四又以尊貴居上而不與之應此其所以凶也交遊亦然始也相親相厚應亦固其常自夫一貴一賤之分而勢位異矣苟不知勢之異勞精神以求其應則亦有求深之凶然始字最當玩味大抵人情責已輕責人深不知勢位之既分而以始交之心求之故言始求深也

九二大抵天下事惟得中則可以无悔九二以陽居陰非中而處中應五之中居中而行中雖非得形之中形之中上下之中也譬如屋之中央有定所若理之中則无往而不中也九二以陽居陰以中而處於下又應五之中居中而行中雖非得形之中故言始求深也

九三事有未是則當去之正者必當居其正有其為正矣三以陽居陽得於陰乃反更慕上六是已正而不能居故羞惡或承之雖正而亦吝也象曰无所容也學者於此一句要看可以容身之處而不容將何所復容其身以九居三本自有容惟其不常故雖一身亦无容是捨可容之地而反至无容之地也大抵常之道在乎中正而已九三本非正而居中所以雖悔而亡九三雖居得正乃捨是而從非捨正而從邪故曰无所容也二爻須參看

九四天下之事居得其正雖終身而不可捨苟居非其正雖一朝而不可居四以陽居陰處非其地是居不正不可一朝居者亦猶田獵必於廣澤大山乃有所得苟於田野之間求之雖使王良之善御

后畀之善財亦終無所得故衆言父非其位謂以
九居四不得其正也不得其正苟泥其常父居
而不易終无舍之可獲也此一爻學者尤宜看如
人為學不得正當門戶則雖伏几案廢寢興勞神
弊志亦終无所得而已矣
六五乾健也天以剛為德五居尊位所謂居天下之
廣居立天下之正位宜發強剛毅以為尚今反以
柔居上雖使常永貞固然在婦人則吉蓋婦人之
道專在於柔順居閨門之内當常守其柔順之德
而不變今六五以君之尊反以婦人之德柔懦巽
弱而不變又安足以濟事故在夫子則凶
上六窮固純一故謂之常振動躁擾非常也上六以
陰柔居上不能守常而振動是以不常為常所以
凶也大抵立天下之功必悠久膠固然後能成若
振動躁擾暫作易輟安能成功故曰大无功也

遯

彖曰遯而亨遯之時義大矣哉
亨然處於道而自附小人之列身雖亨而道則未
嘗亨也全道以自遯身雖遯而道未嘗不亨也故
當小人方盛之時亨吾道者莫如遯故曰遯而亨

蓋君子之所謂通塞與世俗之所謂通塞異也四
陽在上非不強盛二陰在下亦自微弱君子何故
便遯君子見幾察微知小人浸長必消君子於此
而退乃君子之亨遯亨者身退則　也俯就則
屈己道急退則忘天下故雖二陰浸長君子愛民
之深憂民之切惓惓有不忍忘之意尚欲有為以
安生民定社稷雖不可大用而猶可以小用也剛
當位而應與時行也易變體不同以一卦言之二
陰在下固小人也四陽在上固君子也此以勢論
五為君子二為小人本不相應以文言之五居中
而適當其位而應於二二雖小人至得九五乃反
應助於五此以理論二居中是輔九五為善之臣
也故度時觀理猶可小有所行君子愛君深憂民
切故其處位未嘗敢遽去雖小人方盛理之所不
可不遯然必盡己之道資二之輔而思有以拯其
難見於小有所為如孟子三宿出晝猶不忍去亦
是意也昌子之所為衆人固不識時未可去君子
固不遽去時可去君子亦豈強留然豈如潔己好
名節者知不可為遂超然忘情於天下乎聖人於
乐之義亦曰大哉孟以此也然遯之時義大矣哉雖

讀學者看此須別白得此理十分分明不可當
進退之際除矣
當遯之時尚可小利貞若否之時則不可者何也三剥
之時則順止而已雖然遯否消長所爭不多時勢
最難看不可輕易處須是人意盡後時節方可見
象天下有山勢不相附之象君子觀小人漸長之時
勢不可相附也不惡而嚴大凡小人之情近之則
落遠之則怨當待之以不嚴之威則自然遠矣語
曰惟女子與小人為難養也近之則不遜遠之則
怨要當思其所以處之之道夫不惡而嚴最人之
所難蓋常人不惡則不嚴苟欲其嚴必作意而為
之亦如恭而安寧常人恭敬者多拘束寧安肆則
不恭矣惟性情涵養則自然嚴恭苟內不足則必
待造作威而不猛亦其類也
初六一爻如獸之遯則尾在後衆賢皆去而己不去
遯之尾也大抵君子見幾而作當小人遠長之時
固當奉身而退若羣臣既遯之後方欲去則不
去矣故有災厲如蔡邕當獻帝時董卓擅權君子
已去獨邕未能遠遯其後卒為卓所用竟不能免
懸弧子當遯之時而亦預遯之列在亦預遯以

而亟於退亦非正矣善處遯者其惟周公乎
毫之不正皆不正也故曰以正志也正志通貴
得定
上九司馬相如六列仙之儒居山澤閒形容養體持
隱遯而未能與物相忘遯疑不決二者交戰安能
心廣體胖故惶惶所疑然後能肥遯也子夏小人
紛華而說入聞夫子之道而樂二者交戰于胸中
則不能無疑及其戰而道勝所以肥而樂也七十
子所謂始之殫終之肥也肥遯之肥蓋亦如此

大壯
天下事必有對盛衰之對待者弱之對遯既極矣
不可以不壯故以大壯繼之大壯盛極乎
上其為壯也可知
彖壯利於正不正而壯者乃血氣之壯耳剛以動焉
天德而動至誠不息故謂之大壯天剛也陽也思
壯於血氣者是緣於私慾小智以所以自狹自弱
也人情每恃其能而欲大其已然卒不能成其大
者蓋不明致壯之道欲己之壯乃狹己之為烏能
致於壯哉惟夫擴吾一己之大則自然而壯矣故
曰天者壯也剛者天之道以天之道而動則无

合於天理此所以為壯故曰剛以動故壯常人每恃己之強以為壯大抵皆失正理故大壯必利於正惟知以正道為壯便與天地同其大蓋褊狹者不足以見天地大之情矣天地正大之情亦不能外也正大私以正而大則天地之才去私意小智則便見天地正而天地之情可見矣此一句全要看正大兩字人與天地三者初無輕重緣卑汙褻瀆所以自小之象天下至難克者莫如己大抵外物雖至堅然有力者能克之惟己之私慾雖賁育之勇克之猶難雷在天上大壯聲既高且大自常人處之必以此壯平四夷伐鬼方惟君子於此則用以克己故非禮勿履乃為真壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最為壯也

初九以九居初二者皆是陽又居乾體三陽同居若以其壯勇敢躁進則必致乎凶此有孚與他卦有孚不同貞凶有孚謂其凶無疑也然既以壯名卦則三陽正合卦體何故凶蓋體既壯能用以自恣克己復禮則吉若用此勇銳躁進安能不凶趾者如足趾之在下而好動大抵在上之人有勢有位恃己之強以為壯大抵皆失正理故大壯必利於正惟知以正道為壯便與天地同其大蓋褊狹者不足以見天地大之情矣天地正大之情亦不能外也正大私以正而大則天地才去私意小智則便見天地正而天地之情可見矣此一句全要看正大兩字人與天地三者初無輕重緣卑汙褻瀆所以自小之象天下至難克者莫如己大抵外物雖至堅然有力者能克之惟己之私慾雖賁育之勇克之猶難雷在天上大壯聲既高且大自常人處之必以此壯平四夷伐鬼方惟君子於此則用以克己故非禮勿履乃為真壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最為壯也

初九以九居初二者皆是陽又居乾體三陽同居若以其壯勇敢躁進則必致乎凶此有孚與他卦有孚不同貞凶有孚謂其凶無疑也然既以壯名卦則三陽正合卦體何故凶蓋體既壯能用以自恣克己復禮則吉若用此勇銳躁進安能不凶趾者如足趾之在下而好動大抵在上之人有勢有位恃己之強以為壯大抵皆失正理故大壯必利於正惟知以正道為壯便與天地同其大蓋褊狹者不足以見天地大之情矣天地正大之情亦不能外也正大私以正而大則天地才去私意小智則便見天地正而天地之情可見矣此一句全要看正大兩字人與天地三者初無輕重緣卑汙褻瀆所以自小之象天下至難克者莫如己大抵外物雖至堅然有力者能克之惟己之私慾雖賁育之勇克之猶難雷在天上大壯聲既高且大自常人處之必以此壯平四夷伐鬼方惟君子於此則用以克己故非禮勿履乃為真壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最為壯也

初九以九居初二者皆是陽又居乾體三陽同居若以其壯勇敢躁進則必致乎凶此有孚與他卦有孚不同貞凶有孚謂其凶無疑也然既以壯名卦則三陽正合卦體何故凶蓋體既壯能用以自恣克己復禮則吉若用此勇銳躁進安能不凶趾者如足趾之在下而好動大抵在上之人有勢有位恃己之強以為壯大抵皆失正理故大壯必利於正惟知以正道為壯便與天地同其大蓋褊狹者不足以見天地大之情矣天地正大之情亦不能外也正大私以正而大則天地才去私意小智則便見天地正而天地之情可見矣此一句全要看正大兩字人與天地三者初無輕重緣卑汙褻瀆所以自小之象天下至難克者莫如己大抵外物雖至堅然有力者能克之惟己之私慾雖賁育之勇克之猶難雷在天上大壯聲既高且大自常人處之必以此壯平四夷伐鬼方惟君子於此則用以克己故非禮勿履乃為真壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最為壯也

初九以九居初二者皆是陽又居乾體三陽同居若以其壯勇敢躁進則必致乎凶此有孚與他卦有孚不同貞凶有孚謂其凶無疑也然既以壯名卦則三陽正合卦體何故凶蓋體既壯能用以自恣克己復禮則吉若用此勇銳躁進安能不凶趾者如足趾之在下而好動大抵在上之人有勢有位恃己之強以為壯大抵皆失正理故大壯必利於正惟知以正道為壯便與天地同其大蓋褊狹者不足以見天地大之情矣天地正大之情亦不能外也正大私以正而大則天地才去私意小智則便見天地正而天地之情可見矣此一句全要看正大兩字人與天地三者初無輕重緣卑汙褻瀆所以自小之象天下至難克者莫如己大抵外物雖至堅然有力者能克之惟己之私慾雖賁育之勇克之猶難雷在天上大壯聲既高且大自常人處之必以此壯平四夷伐鬼方惟君子於此則用以克己故非禮勿履乃為真壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最為壯也

初九以九居初二者皆是陽又居乾體三陽同居若以其壯勇敢躁進則必致乎凶此有孚與他卦有孚不同貞凶有孚謂其凶無疑也然既以壯名卦則三陽正合卦體何故凶蓋體既壯能用以自恣克己復禮則吉若用此勇銳躁進安能不凶趾者如足趾之在下而好動大抵在上之人有勢有位恃己之強以為壯大抵皆失正理故大壯必利於正惟知以正道為壯便與天地同其大蓋褊狹者不足以見天地大之情矣天地正大之情亦不能外也正大私以正而大則天地才去私意小智則便見天地正而天地之情可見矣此一句全要看正大兩字人與天地三者初無輕重緣卑汙褻瀆所以自小之象天下至難克者莫如己大抵外物雖至堅然有力者能克之惟己之私慾雖賁育之勇克之猶難雷在天上大壯聲既高且大自常人處之必以此壯平四夷伐鬼方惟君子於此則用以克己故非禮勿履乃為真壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最為壯也

初九以九居初二者皆是陽又居乾體三陽同居若以其壯勇敢躁進則必致乎凶此有孚與他卦有孚不同貞凶有孚謂其凶無疑也然既以壯名卦則三陽正合卦體何故凶蓋體既壯能用以自恣克己復禮則吉若用此勇銳躁進安能不凶趾者如足趾之在下而好動大抵在上之人有勢有位恃己之強以為壯大抵皆失正理故大壯必利於正惟知以正道為壯便與天地同其大蓋褊狹者不足以見天地大之情矣天地正大之情亦不能外也正大私以正而大則天地才去私意小智則便見天地正而天地之情可見矣此一句全要看正大兩字人與天地三者初無輕重緣卑汙褻瀆所以自小之象天下至難克者莫如己大抵外物雖至堅然有力者能克之惟己之私慾雖賁育之勇克之猶難雷在天上大壯聲既高且大自常人處之必以此壯平四夷伐鬼方惟君子於此則用以克己故非禮勿履乃為真壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最為壯也

暴以犯上而燥於有爲固不可也君子亦恃其強壯蔑視天下之事无不可也以此爲固守之正厲也大抵經傳稱君子有三以賢愚言則君子勞心小人勞力之類此爻之君子小人是以貴賤論雖貴賤不同其剛陽太過則一大几用剛太過則必折三以剛遇四是以剛遇剛譬如羊之很恃其角以觸藩籬未有不羸者也三之觸四二者皆剛三暴進而四設籬以禦之二者鬬而三獨傷者以其有以禦之也天下之理始之者鮮不受害亦如用兵爭訟先犯者必以釁而言明出乎地光輝發越所以創之也天下之上處陽之極壯過之盛者也大抵天下之事惟壯然後有所濟四居壯之盛所以百吉而无悔然亦當與九三參看三亦陽也而羸其角此則不羸何也蓋三雖以陽上進過四陽之剛所以羸其角九四四陽並進上二爻以陰柔之質爲能禦剛強之陽故藩決不羸壯于大輿之輹此君子道盛之時蓋在下之三陽皆不言壯此獨言壯而尚往非取其盛而況一世无所施忌小人則恃其強

上六以六居上是以柔而恃壯者也陽剛則能有所進亦有所成今上六以陰柔居壯之極如羝羊之觸藩進則傷其身退則羸其角進退不能无往而利然天下未嘗有不可必之事若看上六一爻進退不利是聖人於此有不可用力處然聖人於不能退不能遂之時又自有以處之惟艱難自處不爲玩易則復可獲其吉故象曰艱則吉咎不長也言能艱難處之而不敢玩易則前日无攸利之咎必不長也

晉

晉者進也所以次於壯者蓋言進之道必先有其壯然後可進以卦體而言明出乎地光輝發越所以爲晉盛也然以文義而言晉以柔順之臣附麗乎大明之君則道德之光被乎四表所以爲盛也晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接夫以在下之諸侯受寵於君錫馬之蕃庶至于日三接是爲晉之盛也然康侯二字最當味玩常人之情徒以進而受君之寵眩君之位爲盛殊不知惟康侯方足以爲盛大康侯者懷才抱藝足以安天下若非康侯而虛

子則知此明之不在外本自具足故自昭明德而已

初六居晉之始大抵天下之理有進必有退有榮必有辱不待榮極而後有辱當榮之初已有辱之理故曰晉如摧如然常人之情進則牽制於富貴退則隕獲於貧賤於此之時多不能以正故處晉之初惟正然後吉罔孚裕無咎人之始進於其上誠未孚意未交惟是不急迫然後能免於咎象獨行正也獨字最有深意進亦守此正退亦守此正不為所而不貪進終有進之日何者正道无不通之理苟不安所守終不能得進之

六三欲上進輔乎大明之君下二陰以類而順從之此衆允所以悔亡也文驗之以衆象折之以理此一文最難看以訓詁言不過曰當晉之時得衆之允者斯可亡悔殊不知所允者何人且如陳仲子廉衆皆與之鄉原之德一鄉與之又如王莽在漢闕下之人皆謂周公再出使從當時之人則安得无悔然不可如此看當於允字上看允者志之至當者也當則可以亡悔傳曰信乃人心所同然處若為六二之文位而發也然又謂之貞吉者蓋大凡人處憂戚悚迫之時未有不愛其所守而失其節今六二知柔懦不能進故守正而不貪進所以吉然雖懦弱在下无所應惟自守於正不充詘於富貴不隕穫於貧賤而六五終亦自與之為應而受福於六五矣王母乃六五也以陰居尊位乃王母之象象曰以中正者蓋言受其介福只緣能居中而守正蓋貞吉二字當困阨之時最切要當困阨而不貪進終有進之日何者正道无不通之理苟不安所守終不能得進之

虛聲相鼓非所以允

九四此一爻最見小人貪進患失之情狀蓋以九居
四不當其位小人之貪也然居近君之位是得寵
之小人也夫以小人而見寵於君才不勝位下又
為三陰所迫當懷憂懼惟恐其進蓋小人貪寵之
心切故也然則處四之時當如何曰去一已貪進
患失之私心擯推賢能之公道則可矣
六五既得尊位又為離之主明之盛者也其明如此
其處事无一毫之悔但恐用明太過處事太詳恤
其失得而凡事遲疑故聖人教之曰以爾所見一
无可悔不須更顧慮得失但據所見而往則吉无
不利也以柔在上能接在下之賢而在下之賢又
能順輔所以能亡其悔大抵人君之體若屑屑親
細務而恤其得失以此為明察安能无不利惟夫
儼然在上總其大綱委任大臣而失得勿問使在
下者得盡心力為之則无往而不利故書稱文王
曰克知三有宅心灼見三有俊心以敬事上帝立
民長伯皆是失得勿恤而委之賢能者也但其當
時无往而不利
上九以剛居剛處卦之極而用剛健之物剛之本甚
者也故无施而可蓋太剛非道之中以之治人則
當見傷之時若外恃其文明則必見仇於小人何
以蒙難哉惟是內蘊文明之德外以柔順而行則
入獸不亂羣鳥不亂行兵无所投其刃藥无所
投其毒斯可蒙大難矣故文王當紂昏亂之時雖
囚於羑里而以柔順處之終不能害已柔順文明
本非二事內之文明則外自然柔順外之躁動者
即內之无文明亦非韜光埋彩之謂也日之在地
中世上元不覺有日文王之在殷紂元不覺有文
王此所以能蒙大難也利艱貞晦其明也內難而
能正其志箕子以之當患難之時須艱守正道所
以為晦其明聖人恐人錯認晦其明之義以為和
光同塵故又以內難而能正其志明之以見所謂
艱貞者乃艱難而正志者也凡處患難昭昭若揭
日月而行與夫隨波同塵者皆不足道惟能正志
然後可謂晦其明所謂素患難行乎患難者也彖
言文王及箕子至於文則獨言箕子而不言文王
何也蓋箕子之行應六五一爻而已至於文王則
一卦之全體皆文王之用也豈可以一爻指名之
乎何以知之明夷為卦坤上離下坤之在內即文
王之明也離之在外即文王之外柔順也內

蹇者亦義不得不然耳義之在人如影隨形義當
盡則去故不食乃義當然
六二凡人之情害已迫患已至奔而避之者常也雖
患未迫害未至小有所傷能疾驅而避者非天下
之至明不能六二居下體之中為明夷之主明之
極者也方傷其左股而極其壯馬疾去而避之可
謂明也已矣極者策馬言去之疾也象曰六二之
吉順以則也言最要看順以則也一句蓋所以疾去
者非為避患以求安乃順其法則義所當去也
九三以下之明攻上之暗此爻在下而伐上者也下
之伐上聖人不得已而為者是湯武革命之象也
湯武革命固非有心如此蓋上受天命之傳下迫
民心之歸猶且徘徊有不忍意如湯必使伊尹五
誥繼然後有鳴條之誅武王必五年觀政于商然
後有牧野之誓皆非一舉而為待彼才能遷善改
過然後征之蓋所以正君臣之分存忠厚之心故
曰南狩不可疾貞象所謂大得者蓋有成湯武王
之志然後大得應天心順民心也左湯武之志則
篡矣
九三六爻小人當攻其根本苟不改其源
本見小人在於聚飲則攻其聚飲見小人在於諂
諛則攻其諂諛見小人在於開邊則攻其開邊則
終不勝夫小人蓋小人所以為根本以其先能以
左道壞人君之心術故人君深信之而不疑今之
攻小人若但攻其門庭而不攻其內此君子所以
常不勝而小人所以常勝君子之攻小人蓋亦反
其本矣本者何在正君心也孟子曰惟大人能格
君心之非
六五上六為明夷之主昏昧之極而六五近之最為
難處方欲發然剛强既不可隨波逐流又不可須
是如箕子之正夫箕子為商舊臣紂之叔父乃佯
狂為奴可謂能守正故此爻特發明其處傷之道
大抵當顯明之中而用正正最易見惟是當暗傷
之時用其正則難矣自常情觀之箕子甘心處於
奴莫不謂其明已滅殊不知暗中自有正處箕子
雖處暗弱之時甘心為奴而箕子自靖人自獻先
王一念之正
上六處傷之極
反不明蓋始
此一爻唐明皇當
明不可息也以此
居離之上本當明而
于地所以晦其明也
開元之初姚崇為相而致

太平可謂明照四
氣身失國是入于
乃是閒人君自悔
若以其夫夫初之
故曰其則不遠人君當自思之

家人

大抵人之固窮當反於內故明夷之後次以家人蓋
傷於外者必反於家自昔聖賢所以成就如孟子
所猶傅說膠萬之流皆自憂患中來後世人處憂
患所以不能成就者只以其但知憂愁慮迫而不

能反於內所謂困而
正倫理篤恩義此兩句最當看常人多以倫理為
兩事殊不知父子有親夫婦有別所謂倫也能正
其倫則道之表裏已在矣常人多以用私為恩施
公為義殊不知能恩其所恩即是義也若正篤二
字尤當玩味蓋倫理在彼正之在我恩義在彼篤
之在我倫理初未嘗亂人自不正耳恩義本未嘗
缺人自不篤耳若着得正篤兩字可與論學矣
利女貞大抵正於已其正尚未至惟及於人方謂之
正故曰利女貞伊川曰正者身正也女正

也正不獨身而能及人則家道成矣

彖以卦才言二居內卦之中女之正也九五居外卦
之中男之正也然正位二字最當看天下事如器
用若去合頓處頓便无一事所以乖爭陵犯緣其
不合頓處頓了故男本當在外女本當在內知其
在內而位之於內知其在外而位之於外則一家
自然无事矣天之所以上地之所以下其義亦不
外此也推而言之為君者止於仁為臣者止於忠
各止其所當止則天下无餘事矣

象火熾則風生火既熾則不患風不猛德既盛則不
患家不化故君子觀象治家惟善於言行而已知
風化之行在己不在外故自反之於身夫身之所
出者不過於言行故言有物而行有常物者有事
之謂常人信口而發及究其實更无一事故君子
有事而後有言故曰有物常人之行行之於始而
不能行之於終惟君子終始如一故有常夫言之
无物猶可以飾外豈不可以飾一
在家之言无

最當留心然有當忘者易傳須當細看且如看家人傳示蔡之本在正其身須是體我正身如何正身之道一言一動不可易也須是體我不可易若如何如異

實看須是深體

初九司馬溫公家訓曰教婦初來教子嬰孩正家須正之於始也乃易爲力故王弼言當治之於始也伊川言羣居必有悔夫群居相黠則忌克爲害无所不有故於群居之時最見悔處若不常自檢點則乘乎陵犯无所不有須防之於始而後可云其悔象曰志未變也伊川云於正志未流散之前而閑之正之一字最要看夫人之心本正邪夫流散後失正於其正未變之前而用之何往而不正哉

六二女正位乎內者也女之處乎內必有所聽命而不敢專故无攸遂无得自遂然此一爻伊川則以爲二以陰柔之才而居陰无所爲而可朱子發之說則以爲女在內而有所遂如大夫无遂事之類若以蒙辭有當從朱子發說蓋九五一爻在外專說男子則此爻專爲女子設

三以陽處陽是以嚴治家失於寬寧失於嚴嚴則无實裕寧和之道而有悔厲然未至於有失故終則吉實則失治家之節大節既失縱溢放肆何所不至故雖見其寬裕終必吝矣大抵禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚治家之道主乎嚴故與其嘻嘻寧嗃嗃此爻如對兩家而言且如入一家見其父子夫婦濟濟有禮則可以知其必興見其嘻嘻然以歌舞爲樂則可以知其必敗

六四以六居四是以陰居陰順也又是巽體亦順也富者人之所忌當巽順而已衛公叔文子朝而請益公見史鰌曰子必禍矣子富而君貪罪其又子而居其上吾子其若之何史鰌曰然子臣可以免富而能臣必免於難上下同之此六四之謂也

九五以陽居上體之中男正位乎外者也夫男正者

必品天下之正位治家之道而
不至然後爲至如舜文王是也故曰王假有
家夫王者之治天下必先正其家故大學曰古之欲
明明德於天下者必先治其家文王刑于寡妻其
於治家之道无絲毫之未至家道既至則天下不勞
而自治矣故曰勿恤吉若家道未至則安得而不
憂乎伊川云有家之道既至則勿恤而吉既之
字寓意深矣象曰交相愛也言有家之道至則內
外相愛而无一毫之不善矣夫所謂勿恤吉者非
謂放怠而不理也蓋家道未成則朝夕之間警惕
畏懼未嘗少寧家道既成則勿恤可知矣
上九專於恩則失之偏故濟之以威則得其中然嚴
之威嚴不出於孚誠則亦剛暴之威而已故必出
於至誠則其威乃威也故得其家道之終吉治家
而无威嚴則不能常久威嚴而不孚信則人不服
故有孚威如則吉也在我者不先有孚信而以威
嚴率人則人將曰夫子教我以正夫子未出於正
也何以致家之齊乎象曰以身之謂天下之事无
過反身必曰反身者還乎自我出不當任
親与之誠否可也因是而推之則凡位

條萬緒死過自反而已

睽

睽易之序最當看家道一失節不正必至於睽乖故
家人之後次以睽爲卦離上兌下火之性炎上則
愈動而愈上也澤之性潤下則愈動而愈下也一
上一下初不相親所以爲睽睽既孤離猶有吉者
有二五也夫當睽之時本不能吉惟其卦才有吉
之道雖不能大有所爲亦可彌縫而致小吉也二
女同居而志不同譬如君子與小人同室而處本
未嘗睽而其志已相去不啻千里之遠此居雖同
而志則不同也所以爲睽之義
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛僅能小事
吉處睽者其可易邪九二居下體之中是說而麗
乎明也六五居上體之中下應於二是柔進而上
行又得中而應乎剛君降志以應乎剛明之臣臣
盡道以輔乎柔順之君君臣之間盡道相與於睽
乖之時雖不能大有所爲亦可以小吉大抵天下
之治患君臣之不相與今君臣上下相與如此
乃止於小吉何哉蓋天下之治主乎君睽之時六
五爲君其質本弱雖欲強之一歸於治有所不能

亦如伊尹一人耳方成湯時則格于皇天在太甲
時則格于上帝蓋太甲資質本弱不及於湯故也
天地睽止時用大矣哉天下事有萬不同然以理觀
之則未嘗異君子須當於異中而求同則見天下
之事本未嘗異睽之時用大矣哉時用二字最當
看伊川云處睽之時合睽之用合之一字尤當看
夫萬物之異如此而欲合之將如之何曰予一以
貫之正合睽之道也
象曰之所謂相反者先如水火而其理初未嘗有異
故一動一靜互爲其根一陰一陽互爲其用君子
須是得同而異之理方可以盡睽之義然象言天
地睽而其事同男女睽而其志通萬物睽而其事
類三句則自異而同此則言同而異蓋聖人使人
於同之中觀其異異之中觀其同非知道者不足
識此
初九處睽乖之初本當看悔而反能亡其悔者以其
得九四之應也二爻皆九本不當相應而此獨相
應者蓋皆處於患難之地譬如有兩君子當患難
之時而相與也夫睽乖之時與小人相處則未免
於禍惟初與四之九皆是君子相與此悔之所以

亡馬者行之物也君子未嘗不欲行道於世所以
取馬而爲比夫處睽乖之始而九應是不得行其
道故曰喪馬雖不得行其道甚區區求以自試則
在我者愈喪矣惟安靜以處之則終得九四之應
向之不行者今自然而行矣此所以言勿逐自復
此四字最當玩夫當睽乖之時小人浸盛本不當
見惟九以剛陽之才其所以見之者非有所求望
於己蓋欲化之而使歸於善故才如初九見惡人
方可无咎若它人見之則必有所求望象曰見惡
人以避咎也避咎兩字最當深看惠不漢末小人在
位如張讓者可謂惡人矣而當世之君子皆疾之
未有一人見之者惟陳寔見之故黨錮之禍寔爲
得免蓋寔之見讓非苟合也所以避害而已然見
惡人之志而後可
九二大抵直情徑行而不失正道爲甚易委曲宛轉
而不失正道爲甚難夫當睽乖離散之時上下志
曾不相合若以直道而曲以正攻邪君臣之間相與
爲敵非特有害於身又且有害於國惟當宛轉以
入之故曰遇主于巷若非枉道以合君乃路
引其君蓋當道故曰未失道也大抵委曲而不

其道若處和協之時則易若處睽乖之時則非
明之才不可故曰不能勝衆弱不
之才為之雖曰不使吾不信也
六三有所謂人合雖寡未能勝衆弱不
能勝強然天合者終不可以人勝陰陽之合天合
也六三之陰應上九之陽是天合也九二九四之
阻隔是人力也彼以人力而阻已已又以人力敵
之則必見傷必也固守以待天理之自合則始雖
有難終實无害故伊川曰賢者順理而安行智者
知幾而固守

九四當睽之時以剛陽處二陰之間君子道消小人
道長可謂孤矣然四與九為相應之位九四以剛
陽而處上卦之下初九又以剛陽處下卦之下其
德同其志應故曰遇元夫謂初九以剛陽之才故
謂之元夫當睽乖之時又處羣小之中不能自立
必有同心同德之賢相與共立則消者必復孤者
必衆尚二賢不相孚烏足以合天下之睽交孚厥
无咎交孚二字尤當玩味四以剛陽之才在上初
以剛陽之才在下其志自同矣然必言交孚者蓋
四處羣陰之中苟感於小人則不能以誠信交相
孚感何以能濟惟是上下交孚無毫髮可間則雖
居危可以無咎且如陳平周勃為漢相當諸呂擅
權之時可謂睽孤矣當是時平勃雖為二君子初
未嘗相協後因陸賈之言始交歡合謀將相和而
士豫附故能取諸呂定漢室使平勃不因陸賈之
言以交歡則二人雖皆是君子未見其能濟是故
定漢室之難必在平勃之交孚處睽之時合睽之
用惟在四與二之交孚

六五厥宗噬膚宗者親黨也謂九二也九二為六五
之正應能以誠信之心固結而深入故云噬膚此
一句最當看二五如一家人故能深入今之事君
者往往欲入人之深而不知厥宗之義夫厥宗者
上下交信若一家人方可用吾之誠意深而入之
則雖有悔而可以亡有咎而可以無苟不知厥宗
之義必至未信而諫君將以為謗已矣
上九居剛之終處睽之極在離之上如剛暴苛察之
人雖正應在所當親而反疑之視三如豕之穢如
鬼之妖常見其可惡見其可怪大抵父子之恩天
性也兄弟之義天倫也以至夫婦朋友莫不有天
秩其恩義交孚固無可疑苟有剛暴苛察之心則

視之皆為寇讎矣其所以如此者特私欲蔽其天理耳然天理所在雖以人欲蔽之其終必還上九之疑六三在六三苟能解其猜忌之心及其既悟則親愛之念油然而還故始欲射之終必親之始以為寇終以為婚雖上九之剛戾暴狠終必有可還之理象曰遇雨之吉群疑亡也此最當看蓋剛戾暴狠之人千猜萬忌如山之積其情之既通則如煩歊蒸鬱之遇雨宵中頓然融釋蕩滌無一或存知此理則知百年之嫌隙可以一日解終身之蒙翳可以一語通浹天之罪惡可以一念消

蹇

蹇者乘也乘必有難故受之以蹇蹇者難也夫患難之可從而復歸於坤則無復蹇悱第二爻不肯變故止於蹇難也知矣哉字最要看當平易之地則縱步至險危之地則跼足則又何以為知惟其預知其難而遂止所以為知也然所謂見險而能止非畏其難怠墮而一無所為也故大象以君子反身脩德明之

坤卦只因第二爻變遂至於險使第二爻知坤順之可從而復歸於坤則無復蹇悱第二爻不肯變故止於蹇難也知矣哉字最要看當平易之地則縱步至險危之地則跼足則又何以為知惟其預知其難而遂止所以為知也然所謂見險而能止非畏其難怠墮而一無所為也故大象以君子反身脩德明之

六爻初六曰往蹇來譽九三曰往蹇來反六四曰往蹇來連上六曰往蹇來碩皆以冒險而往為戒以知難而退為美至於六二九五兩爻一言王臣蹇

蹇睽躬之故一曰大蹇朋來與四爻之義不同何也蓋五與二相應是君臣相與戮力以濟險難若也安得袖手而不為乎

解

大凡患難之極必須解散解者患難已散天下已平天下初定之規模也以卦體言之坎為水震為雷雷之震驚雨之滂潤則無有不解無有不解散者利西南西南坤位柔順平易也如武王之勝紂則必垂拱而天下治高祖之滅秦必用蕭曹之清淨光武之誅莽必閉關不用兵是皆以平易處之也雖然必如湯武之伐罪救民以致太平則其用大而可以盡坤道之順若兩漢之君以智力持之又不可以當此也無所往者當天下之初定患難之方解又不可復有所往也如秦之并天下而欲有所往故築長城平百粵而終不免於難隋之無南北而欲有所往再伐高麗而亦不免於難故解貴乎無所往然豈皆無所作為邪故又欲知來復之象有攸往

風吉者當解之時不可有所往然必有所往者又當不終朝而為之風夜以進則吉如普武帝平吳之後固未嘗興兵生事然而君臣之間因循苟簡清談廢務坐視而至於弊故二者不可一偏一於有所往則不知利西南死所往之象一於无所往則又不知其來復吉有攸往風吉之象往與不往之間其間不能以寸故不可執一偏也此象又有一說西南坤方也坤柔也天下之難初解當以柔治天下和緩安靖不須躁急促迫欲民服我民心不歸於彼必歸於此彼既死所它往自然歸我矣其若指人之辭大為規摹寬以待之天下既在我規模之內已死所往捨我將安之平吉之所謂柔道者又非緩弛之謂其所當往者赴之不俟終日此所謂有攸往風吉也豈特解國家之難為然哉治心者亦然心之惑初解不必汲汲驅迫此心使歸於道但順而治之此心都死所之則自然來復矣雖順而治之亦非任之如枯木死灰其不息之誠元未嘗頃刻停滯也

彖當險難之時必有動作施設然後可以出於險而已尚能免於險乎凡當解散之際天下初平必須用廣大平易之道與民安息如是則可以得民之心而民歸附矣雖剛平易廣大之道而不生事然必須克復先王

之政教法度則來而得中如周禮所謂刑新國用
輕典是利西南之象至刑平國用中典則所謂其
來復吉乃得中也凡天下之機會不可失苟處解
之時有所當爲者必當急而亟圖之然後可以有功苟一
於死所往則安能建大事立大業成大功哉天地
解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時
大矣哉此數語當以意會元可解說但會得解之
氣象如此則知大矣哉之義
象當解之時天下初定正當與民休息還定安集施
恩布惠以及其民故君子觀解之象赦過宥罪如
漢以來至於今日皆如此過有過誤而犯也故君
子赦之罪者其出於本心的然有罪故君子雖寬
宥之亦不赦其罪大凡仁恕之本是一事而今人
作兩事看殊不知盡去小人爲失之過殊不知盡去小人
王有不忍之心行不忍人之政所赦者凡於國若
有罪則義所當刑自漢以來皆不知此義若論
爲仁而不知有義其後君子之道不明蓋失之
良之民或被其害元亦不盡至建中靖國初欲用元
初六无咎象曰剛柔之際義无咎也
及解山西門簡易之道不可以晚不可以速
初上與九四爲陰陽相孚俱務安靜故无事則
自然无咎象云剛柔之際又發无咎之義若當解
之際君臣俱以簡易之道相接方无咎如漢之初
使高祖欲休息天下若蕭曹以剛勇生事安得无
咎使高祖欲清淨而帝好大喜功亦安得无咎故
曰剛柔之際義无咎也
九二在解之時與六五之君相應是君子處賢君之
右君子輔人君之道去小人最當先大抵去小人
須當盡除其根本如去之不盡則必流衍復盛又
害正道故曰田獲三狐大抵陽爲君子陰爲小人
解之爲卦有四陰六五一爻是君位其餘三爻皆
是小人今田獲三狐是盡去其三小人小人盡去
則中直之道得矣既得中直之道則正而言矣凡人
之情皆以盡去小人爲失之過殊不知盡去小人
乃中道也昔元祐君子在朝至元祐末小人之大
者如章厚呂惠卿之徒固已遠竄不在朝廷然尚
有未盡去者至紹聖之後君子之道不明蓋失之
道不行蓋緣去小人不盡至建中靖國初欲用元
人當時朝廷之論以爲元祐時人亦當用紹聖
人亦當用殊不知君子小人終用乃非中

其後蒙亦有取於此義也

解利西南

坤西南卦旣東北喪朋

蹇利西南不利東北

損 益

損之卦損下益上故為損蓋上雖受其益豈不知損下則上亦損矣然其下為允悅也又下三爻皆應於上是下樂輸以奉上人君固可以安受之何名為損乎蓋損下益上人君之失也樂輸子上人臣之義也兩者自不相妨又艮止允悅凡上有取於民皆謂之損合上下二體而觀之下當樂輸而不怨上當取於民有制不可充所止也

象山下有澤為損公澤之氣上升滋於山也雖山在高亢敵於澤而澤能通上氣脉自損此固然而澤能通上氣脉自損此

卦之所以為損也風與雷相益者也風烈所以助雷之威雷震所以助風之勢更相激揚之義所以為益也推山下有澤之象若以勢論則山澤本不相資山高澤深固自為損以氣論則山澤通氣本自有相資之理譬如上之於下若征斂哀取基本固自有損若以在下論之自當悅而奉上如澤之滋山並行而不相悖至於風雷之為益則當知更相激發如風助雷之威雷助風之勢方能有益天下萬事皆然羣居相與默默循循安得有益故君子之觀象觀損則懲忿窒慾觀益則見善則遷有過則改工夫雖在遷改上尤在則字上見善便遷更无停待有過便改大抵聖人言近而旨遠最明白親切天下最捷无如懲忿與慾最益則无如遷善改過此二象若甚易知然推到精密雖為聖賢亦不外此然於此兩句又自有工夫懲窒是也懲者攻治剗削之義窒者閉塞止遏之義蓋忿慾方興其力甚壯用力稍慢便為所移所以懲之與窒正是著力處如敵人相攻必有堅甲利兵高城深池方能禦敵否則見

无執吝若雖知善遲滯而不能遷雖知過蓋覆而不能改便為小人學者須要看則字若揔而論之在損所謂懲忿窒慾與窒在益所謂善遷過改皆用力勇猛之義

損六五益六二損下益上為損損之為卦上受其益六五居上體之中受益之主也損上益下為益益之為卦下受其益六二居下體之中受益之主也故爻辭多同然損之六五弗克違之下止曰元吉益之六二弗克違之下曰永貞吉王用享于帝吉其辭煩簡不同者君臣之地不同也損君也以人君而受天下之益可也益臣也以人臣而受天下之益其地至難居故須長守正而歸功於君不可私其善於己故雖受衆人之善合衆善而守之確然不移然衆善本非我有又當聽人君所用以治天職豈可認為己有哉此所謂王用享于帝吉也益九五有孚人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠民而先問民之感與不感是計功利非誠心惠民者也安能使民之樂應乎哉惠王徒有移民之小惠已遷不知勿問之理矣

夬

不利即戎利有攸往六五陽決一陰之時君子之勢盛小人之勢衰常人當此時多欲極力誅鋤小人絶其本根其間有識者謂君子已盛小人已衰事不可做盡不如且止殊不知君子衆多便欲誅細小人以即戎窮兵者固非矣若徒知不利即戎便以為事不可盡止而不為者亦非也小人固不可窮治无已至於在我之德教政事愈進則向上衆剛長乃終也夬五剛若能不已而更進則其剛長而為乾剛極於此矣所謂剛長乃終也至於乾果終乎曰天行健君子以自強不息此理未嘗有終也

九二治小人者若能兢惕而出號令常為防備則小人雖欲不測而害君子如莫夜之戎兵亦不必恤蓋我常有備不問其何時來皆有以待之象所謂得中道者蓋治小人兢懼戒備乃是本分事初非過當故以中道明之

女壯勿用取女一陰何以譬之壯一念忽萌
惡莫不皆然也
夫利有攸往剛長乃終也始勿用取女不可與長也
陽雖多猶恐其少陰雖少猶懼其多

萃

敬德之聚先如王假有廟利有攸往不可以久聚
順天命時當爾也順以說剛中而應治道當然
觀其所聚而天地萬物之情可見矣天地所以
窮以其聚散也凡物之聚最可觀衆人之觀如觀
士於庠序觀商於市廛觀農於畝亩觀山野則知
鳥獸之所聚觀河海則知魚龍之所聚固皆能觀
物之聚矣而不能觀其所以聚則天地萬物之情
未可以畢見也伊川曰凡有者皆聚也有无動靜
終始之理聚散而已學者能玩味此語則太極之
妙可以默喻且以老子論之老子之論有无曰无
名天地之始有名萬物之母此所謂有无也至於
其所以有所以无豈能知之學者當觀此
象君子除戎器戒不虞聚而无防則衆生心王注說
好

升

象未自根本長至于杪德自小長至於大
也上達謂之順下達謂之逆
九三以陽剛之才而上升上三文皆虛无所阻礙夫
何所疑哉故曰升虛邑无所疑也
上六以陰居升之極昏冥冒利進而不知止所謂冥
升也若移此心用於正道進而不息所謂利于不
息之貞也至於象亦有二義彼昏冥而嗜進者固
曰有消而无富若用之於正道至誠无息則所過
者化如物之在爐盡皆消釋无所係累此亦所謂
消不富也

困

象君子以致命遂志人多謂困窮不能遂志往往言
有其志而无其命此不能致其命者也故分命與
志為兩事而其志每為命之所妨是烏知命之極
誠惟致其命而後知命然富貴而致命遂志者易
窮困而致命遂志者難富貴則所為者成所欲者
命也惡惡偶合而不見相違人但見其偶合剛柔
[illegible]

者不成所欲者不得其志每爲命之所妨正君子用力進步之地此致命遂志所以獨言於困之象也

兌

兌亨利貞兌以說爲義人情憂則抑塞說則流暢所以亨也然人情相說則易於流其所順利者苟非正則必入於淫僻所利者正則說之正體也聖人象說之義而指正體以示人彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大矣哉

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大矣哉

夫柔和樂易固爲可說儻其中无所守則其所謂樂易可說者必易流動故惟剛中而柔外說以利正則至公无偏而上有以順乎天歡欣浹洽而下有以應乎人此則兌之大體也自說以先民而下說必入於濫邪恩義而過於說必至於煩瀆至於褻則水氣相通浸潤浹洽兩有所資正如朋友之交相琢磨也大抵事皆不可過於悅和易而過於和樂易可說者必易流動故惟剛中而柔外說以利正則至公无偏而上有以順乎天歡欣浹洽而下有以應乎人此則兌之大體也自說以先民而下則兌之用也大抵事皆不可過於說雖當適意時而說與處安平時而說皆未足爲難惟當勞苦患難而說始見真說聖人以此先之故能使之任勞苦而不辭赴患難而不畏如文王之作靈臺庶民攻之不日成之則民忘其勞也楚莊王伐蕭軍士多寒王循而撫之三軍之士如挾纊此雖未足以望聖人之師安亦三代使民忘勞之遺意也至於說之大而勸矣哉又

指說之正體而結上文也

彖之言王者之事象之言乃學者之事此又聖人舉一隅以示人欲學者以三隅反而見易道之無窮也在王者觀之如此在鄉大夫觀之如此在學者觀之又如此各隨所觀而見其義至於說之體則一也故易之觀象有指一卦之義而言之者如艮之象曰君子思不出其位之類是也有兼他義而言之者如革之治曆明時是也觸類而通則兌之象固可見矣麗澤兌兩澤相並之象大凡兩澤相麗則水氣相通浸潤浹洽兩有所資正如朋友之

進否觀其處衆之樂與否可也

繫辭

理會得生生之謂易連理會得樂則生實生則惡可已也蓋生是新鮮變動之意

大極生兩儀所謂理必有對待也一陰一陽之謂道

試問範圍天地伊川訓為模量何也曰只緣天地無外

爻象皆卦畫之義疏也伏羲文王既是始作無所祖述不得不簡夫子後始有解經夫子象辭多是拈掇出來恐學者看偏了如含章可貞以時發也括囊无咎无譽之類

興於詩興發乎此也

看詩須是以情體之如言過之便是私心如窈窕寤寐求之之則為思求之不得輾轉反側此哀也過之則為傷天生蒸民有物必有則自有準則在人心不可過也

入

百篇大要近人情而已

且須諷詠此最治心之法

看詩者欲懲窒忿只以平易觀之

易看若有意要平易便不平易

今之言詩者字為之訓句為之釋少有會得一篇之意者

上蔡曰善乎明道之言詩也未嘗章解而句釋也優游吟諷抑揚舒疾之間而聽者已渙然心得矣

詩有六體須逐篇三求之有兼得者有偏得一

原缺

凡觀詩須先識聖賢所說意味例如孟子言不以
害辭不以辭害意又太平言言之不足故嗟歎之
又橫渠言置心平易始知詩之類皆是
爲兎罝而不知其才之可以爲公侯之用然觀其
前人於詩有舉之者有釋之者舉之者斷章取義
之者則如大學之淇奧乃正釋詩之法也又
實不可泥著然亦不可只便讀過若只便
常人之情以謂今之事皆不如古懷其舊俗而不達
於消息盈虛之理此所謂不達於事變者也達於
事變則能得時措之宜方可懷其舊俗若唯知舊
俗之是懷而不達於事變則是王莽行井田之類
也序中此兩語亦有理
葛覃 言告師氏言告歸 事耳再三煩複序
謂尊敬師傅若爲得之
芣苢 采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行周
行猶道周也方采采卷耳之際未盈頃筐忽思賢人
更無意采卷耳故凡眞之道周於三章說賢人在
道路深山窮谷中僕馬疲瘏勞苦之態石虎慕容
皝非如鑒之妍醜皆納漢然無心也漢然無心則
異端之槁木死灰者爾亦有兄弟不可以據凡在
風化中兎罝之人雖皆可爲公侯之用然觀其
之丁丁施于中逵施于中林雍容閑暇但知己
爲兎罝而不知其才之可以爲公侯之用則
二之風化可知矣

漢廣 漢廣一章已知游女之不可求矣二章三
復思秣其馬秣其駒蓋義理未勝故雖明知其
可求而欲念數起也窒欲之道當寬而不迫躁
治水若驟過而急絶之則橫流而不可制矣故
人不禁欲之起而速禮之復 每章有秣馬秣駒之起
思是不禁欲之復也 心一復則欲一衰至于
至于三則人欲都亡而純乎天理矣嗚呼漢廣

汝墳 汝墳一章已知君子之不可棄矣二章三
章但見其言外之意

鵲巢 居已成之鵲巢受百兩之厚禮爲夫人者
思苟無純靜均一之德其何以堪之

柏舟 汎彼柏舟亦汎其流如賈誼所謂汎乎如
繫之舟也當此之時使賈誼之徒處之不免有
痺遠引放意林泉之意而仁人則不爾也我心匪
鑒不可以茹茹納也仁人之心好其所好惡其所
惡非如鑒之妍醜皆納漢然無心也漢然無心則
異端之槁木死灰者爾亦有兄弟不可以據凡在

朝之人皆可謂之兄弟言其皆為習俗所奪亦不可依據也然仁人終不肯坐視故猶往告之薄淺也淺言之且悲況深言之乎憂心悄悄此見仁人之憂也常人有憂則荒亂煩惑仁人處之但悄悄然荀子所謂喜則和而理憂則靜而理是也日居月諸胡迭而微言日往月來世事轉短促微小常人見此亦皆有憂但不如仁人憂之在身而近且切也四方之廣非不能奮飛而隨我所適也但仁人不忍棄去爾

緑衣　序言莊姜傷己深得其意傷己者非但悲傷而已又自反其己之未至後而章尤深切緑絲乃女所治則上僭亦己之所致締綌所以來風則上僭亦德薄之所招至此蓋無復怨疾其夫與妾之意但事事皆引咎於己而自傷不至古人爾

谷風　此詩大抵極叙婦人之忠厚深言夫之薄惡也行道遲遲中心有違不遠伊邇薄送我畿婦人自言我被棄遂纏綿不忍去所以行道遲遲中心有違而夫送我乃不遠而近送我至于門域以我之厚責彼之薄也誰謂荼苦止如兄如弟伊川之說為善云荼至苦也乃以為甘新昏非禮之正也反好之如兄弟涇以渭濁止不我屑以既看得涇水濁愈見得渭水湜湜然清潔可喜此所以宴爾新昏不我屑以也我有旨蓄亦以御窮鄭氏說似未暢蓋言春夏之采雖美到冬月則無菜矣故必蔵其菜以備冬月用新昏如今雖美到窮困之時則皆汝矣何如不逐我留待窮困時用乎此尤見其窮困不忍去之意凡民有喪

匍匐救之如鄭氏說謂凡民有喪禍之事鄰里亦盡往救之況我於君子家事之難易乎是以疏喻親然意不相屬當從伊川說伊川云周睦其鄰里鄉黨無不盡其道蓋語簡含蓄不盡其意蓋謂此章稽婦追述其在夫家時之勤勞不問淺深不問有無皆向前去做東隣西舍有緩急時不惜頭面去拯助如此辛苦皆是為汝乃忍棄我乎

旄丘　狐裘蒙戎止褒如充耳我派離顛沛如此而汝之衣服尊盛如此何不救我而使之復國乎叔兮伯兮云者尊之至望之切也

北門　二章三章此有以見其時世之敗亂而人各有違遁不安也而夫送我乃不遠而近送我至于門域以我之厚責彼之薄也誰謂荼苦止如兄如弟伊川之說為善云荼至苦也乃以為甘新昏

營私自便才有人肯出來理會公家事則凡事盡推與之更不計其多寡及入自外又被室人交相

摧謫它人處此何以堪之必翻然遠去而自潔其身然忠臣之計却不出此只自開解知其不可奈何而安之若命爾退情之心至此而不生吾於此門見忠臣之至

桑中　桑中之詩刺奔也其公室淫亂男女相奔所謂云誰之思期於桑中要於上宮送於淇上想見當時之人其爲惡期於幽遠豈欲人知之然其思之切夫人居深閨之中雖未嘗驅馳道衛而思衛之心與道路之經歷山川之跋涉馬行之遲速常如在目前許大夫雖爲我適衛其跋涉則勞矣然我不得歸終不能解我之憂此章最見其思之切　四章章六句治病之物自不病者觀之采葑采葑若可緩自病者觀之采葑爲甚急夫人之思衛自無家難者觀之若可緩自有家難者觀之爲甚急夫人舉此以譬之最切大氏平居以義責人不難而能體人之情爲難今許人徒知以義止大人之行而不思夫人之於兄弟篤厚如此雖女子善懷亦是人各有所見而行之　五章言作詩時在四五月之間國破民流徒見麥苗茫然在野與王泰離黍離之意同夫人思控告大邦不知誰可因依又不知大邦能極力救之大氏遼然不以家國爲念者固不論惟許夫人思衛之情如此之切終能自克則義之盡也一章言其思歸禮義耶　不能止其何以謂之止乎禮義耶舉許國之人不能奪其在言外許穆夫人切於唁衛閔而退情之心至此而不生吾於此觀此詩須見得言外之意許穆夫人於兄弟則仁之至終能以義自克則義之盡也一章言其思歸禮義耶

載馳　大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之

變風發乎情止乎禮義許穆夫人欲歸宿衛悛情也大夫之禮義不能奪夫人之情也

歸所以見其
淇澳之詩美武公具美質而又假切磋琢磨之力也
釋者謂武公不自足其德非也瞻彼淇澳綠竹猗
猗以況武公之德也夫竹之猗猗其枝葉之茂盛
然日未嘗不加長何則其生意未嘗絶也武公之
德雖矣然而未嘗不切磋琢磨則其德之日進猶
竹之日加茂也使武公之生一日不加切磋琢磨
之力是猶竹之生意絶於一日其可哉嗟夫人之
身使血氣一日而不運則人之生也止於今日武
公之德一日而不假於規諫則其德也亦止於此
而已耳是則德之進無止法非不自足其德也觀
其始章則曰如切如磋如琢如磨則是武公之進
德猶可指其迹而議也及其次章則曰充耳琇瑩
會弁如星但見其衣服之盛威儀之美而進德之
迹蓋已泯然而不可知非若首章猶見斧鑿痕也
詩人之辭亦有序矣非特此也前二章瑟兮僴兮
赫兮喧兮終不可諼兮言見其容貌威儀之
盛而不忍忘也至第三章則變其文而不言是何
也此武公德之成也金錫圭璧質已渾然至於寛
兮綽兮善戲謔兮不為虐兮則武公之

德為益至從容中道而從心不踰矩矣武公之德
既成斯民之在其德中如在春風和氣中則又非
昔日之不可忘也夫言不可忘猶可忘也至於不
知其不可忘則民也與武公之德俱化矣是故人
言不可忘恩不若任其恩而不自知人言不敢昔
德不若任其德而不自知然則第三章之意非終
不可諼兮之言可盡也

洪 自首章至以爾車來以我賄遷皆我求合太急
所以後見棄總角之宴言笑晏晏信誓旦旦不思
其反反是不思亦已焉哉易合者必易離離者合
之反也小人甘以壞壞者甘之反也如寒暑之相
對無可疑者樂其甘而不思其壞此其所以雖自
答而終無及歟

河廣 河廣一詩襄公之母遭桓公見出在衛後襄
公立其母思其子之切願義而不敢歸故作是詩
天下之事有不可為而不為此理之常力可為而
不敢為方是願義然又有一說大抵尊卑上下之
分又須是彼此相全襄公之母得罪於先君而出
也然删賾不能顧義而於進終至於父子相距是
固子不能全其為子之道然亦删賾不能全其子

也今襄公之罪於名教者甚寃全之也
君子于役　人之思親亦有兩端後世見其親之行役不歸則歸咎於君上此詩當時雖行役之久不敢歸咎於君但言今既不得使歸尚在彼得無飢渴之患足矣此蓋詩人忠厚之情
揚之水　此詩有閔怨禍義王道盛行之時如長江大河滉浩流蕩蛟龍魚鼈無不轉走運轉於其間及王道衰王澤不行如不流之水雖以人揚之而不流彼已之子雖指諸侯說大意謂東薪亦爲之不流彼已之子雖指諸侯說大意謂當時強有力者皆不爲之使故勞役不均非特怨之亦所以閔之也平公戍申政與晉平公城杞相類如晉文公悼公之時諸侯服從以伯中國女有城戍母家之事
蔣仲子　與踰牆我里非謂其恐傷害吾兄弟也不欲明受殺弟之名而陽拒之也仲可懷也多言可畏謂未可亟治而不覺形之於辭氣也深味三章之意則莊公之心不待言而見矣
叔于田　揚氏以叔譬下公伯寮之圖然也然尚有未必待其惡稔也深味三章之意則莊公之心不待言而見矣
叔于田　揚氏以叔譬下公伯寮之圖然也然尚有未盡處
大叔于田　此詩雖刺田獵之荒蕩人但知其荒而不知其於田獵中自有精神雖賤事各有精神雖賤事其洋洋自得之趣大凡天下事亦皆然自可默識
叔于田　十畝之間　十畝之間刺國小而不能居此舊說也雖然國雖小視人君之處心如耳湯之國也七

十里爾文王之國百里爾當時不聞湯文之民以其國爲小也湯文國雖狹其心之處民則廣矣大父翳國褊小君之心亦能廣大而容民乎想其小焦然不管自處既狹其處民亦狹而撕民始有不足大氏詩人作詩心上物極佳桑者閒閒桑者泄泄見國人往來如此之繁則以其褊小而民不散釐之倉海之大山林之廣魚鼈鳥鳳不見其多蓄高之小沼聚之蒭蕘則掉尾相並鳴號終日此無它水少而地狹也顯閑泄泄其國之小可知矣國雖小處於心者不可以小也顏子之在陋巷郊外之田二畝豈能比於魏哉然而克己復禮使天下皆歸仁其氣象以二畝處之而有餘也詩人之意又當以是觀之

碩鼠　無食我黍言汝勿重欵它處甚好我將去之將者欲去其實不去譬之以鼠怨憤極矣猶且不忍去所以見忠愛之深也實事也號泣也誰之永號泣也

無衣　晉武公始篡宗國而有之以枝葉而伐本根雖能請命無救於逆國人笑之而聖人存之何也篡人之國以違命于天子之使遠從而錫之是賞

篡逆也且武公非不自有章服待周之錫然後安則當其時晉雖狹其心之處民則廣矣大自視以爲輕姑從之命未嘗不重也而周王之名器姑存之以爲戒焉通鑑首載始命趙韓魏

爲諸侯亦得此意

衛門　陳僖公以國小民寡處心不大委靡儒弱愿而觀弱則必將振之以強狹則必將振之以廣今詩人之誘僖公不告之以闢土地朝秦楚之說而取其近而易晓者言之蓋僖公所以處而無立者正由安於卑小不敢以廣大自期若更誘之以廣大之事是適投其所好也況弱之中自有強之理不必於弱之外求之狹之中自有廣之理不必於狹之外求之天下之理隨處皆足僖公之國雖小然其中亦理本無欠闕若能取足於其中亦自有餘且九仞之門固甚廣大校之衛門之小其出入則一也使僖公知此理則衛門之下亦可以棲遲泳亦一也使僖公知此理則泌之洋洋亦可以樂飢僖公正不必以國小自畢也若後兩章又是詩

人反覆詠儒公取足於內不必向外去求

蜉蝣　蜉蝣之羽衣裳楚楚心之憂矣於我歸處蜉蝣朝生莫死備且潔其羽　翼雖小人雖潔其衣服能得幾時小人正自得而君子預憂其不可倚言君此時無所歸耳我處石語曰朋友死無所歸曰於我殯此類也三章同

狼跋　狼跋其胡載疐其尾謂者以狼比周公非也言時世艱難進退皆不可通公孫碩膚赤舄凡凡凡人進退不能之時必須皇惑不寧而周公方且膚體豐碩容儀恬然看此二句可見周公氣象大凡智中寬大者雖處艱難之時亦不能移其寬大孟郊詩曰出門如有礙誰云天地寬只是孟郊胷中自窄狹耳

四牡　四牡騑騑嘽嘽駪駪征夫捷捷每懷靡及四牡翼翼以有說與怨之異者無它為其說以上知其勤故說耳其怨以下自言其勞故怨耳

常棣　死喪之威兄弟孔懷原隰裒矣兄弟求矣朋友於生有所求則救之死則無所求唯兄弟不然原隰前後雖廣大地當是盡相求且如人夜出不歸唯兄弟求之竟不則求尋之竟不遇

豆飲酒之飲兄弟既具和樂且孺蠃盤饌雖備而兄弟不集畢竟不樂妻子好合至和樂且湛後人釋詩皆以人為私妻子然后兄弟不和此後人以私心觀之也三代盛時兄弟妻子孰厚孰薄宜尒室家樂尒妻孥是究是圖豈其然乎大氏為家之道兄弟不和妻孥亦不樂樂妻孥和兄弟固一事也須子細思之此理然乎不然乎

出車　觀出車之詩見文王所以為至德也紂何人哉文王何人哉不言可知矣然文王事紂亦與事堯舜禹湯之君之心無異蓋文王之心但見紂之為天子命我城彼朔方其敬奉天子之威命如此其日王事多難不遑啓處其憂勤王家切切如此所謂有事君之小心非文王而誰邪此一詩之大意也

采芑　薄言采芑于彼新田于此菑畝（菑畝）弟求矣朋

說方叔成儀車服之盛而人賠仰事故而非是閒言語薄言采芑
止 有瑲葱珩 鴥彼飛隼 嘗征伐以爲維然燕 其飛
戾天亦集爰止方叔率止鉦人伐鼓陳師鞠旅顯允方叔伐鼓
實也
淵淵 也振旅闐闐 振旅
荊蠻來威 此章方叔宿望如此又有平儀狄之威先
蠻臨之宜其來威也重荊南也蠻化北也
庭燎 數問夜如何其雖是勤必覓把來做事被他
動了正如小兒欲看戲徹夜不睡大要只要心使
事不要事使心宣王始會諸侯於東都之時諸
侯皆至其後有至有不至者以宣王信讒故詩人
規之將以微意動之而使之自悟汚彼流水朝宗
于海猶諸侯之必朝王猶水之必朝海也然而或
朝或不朝如隼之載飛止必有故也嗟我兄弟邦
人諸友莫肯念亂誰無父母此諸侯自相謂曰人
情誰不欲安靜誰無父母者何苦不朝王
第二章重復言之又曰我思念彼諸侯要來又不
來朝則失臣職矣我甚為之憂中心常不能釋此
兩章但言諸侯不來是如何冀是

宣王有失德所致然未敢明言第三章則云譬如
飛隼何故至中路而止莫是緣聞民之訛言後不
敢來於是又警之曰我同列諸侯敬之說言將興
矣此章始言諸侯之所以不來之意大率此詩之
辭邪只是諸侯自相警戒而意則所以規宣王使
之自悟毛鄭謂前二章諸侯自相責之辭後章所
以責王歐公謂三章皆諸侯責王之辭若然則非
規也乃刺也詩人之意使宣王自反曰諸侯既是
人人不是喜亂人人欲保父母何故不來又或來
至中路而止是如何必是已有失德所以不敢來
耳且如唐代宗之時魚朝恩之徒在內故李光弼
輩欲朝京師而久不敢進然既云民之訛言則是
訛言已興邪又謂恐讒言將興此又見詩人忠厚
之至蓋恐宣王聞之遷怒之心必沮故但言彼所
聽者未必是自今當敬之說言其將興矣庶宣王
聞之雅恐說言之興遷善遠耳此詩人深意也

白駒 爾公爾侯逸豫無期言此賢者之德本合為
公為侯今乃置之閑地而無用之期乎
節南山 弗躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子
言幽王不自親政枉教百姓怨嗟枉得惡名何如

則觀爲治勿爲小人所惑當時非無君子但無
弗仕它却厚誣說道無君子此章最見詩人忠厚
不忍歸過於君之意　方茂爾惡相爾矛矣一章
言大臣私相疾惡則如矛盾及其好時則依舊相
醻或好或惡皆是只理會私情更不以國家爲意
　末章言所以作誦蓋以窮究王致亂之由又勸
幽王當自化其心不必它求而萬邦皆在畜養中
自今觀之幽王之時世亂如此小人得志如此非
痛掃除如何革亂爲治今家父所以教幽王言養
萬邦者止在於一轉其心耳此二句極有意味學
者所宜詳玩

正月　正月繁霜我心憂傷正月是夏之四月四月
有霜是天道之亂民之訛言亦孔之將是人道之
亂天人俱亂人皆不憂我獨京京憂之哀我小心
瘋憂以庶詩人以爲世人皆不憂而我獨憂之莫
是我心膽小太過慮乎詩人見衆人不憂自疑如
此　民今方殆視天夢夢然似無分曉天即幽王
之大法

雨無正　舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪
也既克有定靡人弗勝言天定無人不勝所以如
此夢夢然無分曉者蓋天之未定耳天之未定即
言幽王之政無常如此當我暫御慘慘日瘁小臣
幽王良心之未定也有皇上帝伊誰云憎天只徧
高如此憂具憂可知蓋高力士爲明皇憂是也

巧言　此詩首言昊天父母人之疾痛必呼天地父
母僭始既涵僭未確之言譖人必掉冷語爲君
子不容著之則譖不成君子如怒亂庶遄沮君子
如祉亂庶遄已君子屢關亂是用長爲疑必譖
之所以入也劉向謂持孤疑之心者來讒賊之口
揉不斷之意者開羣枉之門是也匪其止共敬
也言非能止於恭敬但爲王之病耳奕奕寢廬
遇大獲之此四者皆難事人尚能之況譖言易辨
乎奕梁秦木貌心焉數數之柔木以喻譖佞言譖言
不能只有此而守死若就此中討道理但正直靖
共神與福淫矣此兩章勉同類也
巧言　王所以聽尒者皆天也與孟子所謂臧氏之子爲
何人斯　暴公不敢入蘇公之門此固是爲惡者有
能使予不遇同意
所慊然猶勝匿怨而友其人者此見古人之猶厚
四月　四月維夏六月徂暑秋日淒淒冬日烈烈大
凡世亂亦有好時節都不見得了故不言春止言
秋冬夏而已滔滔江漢南國之紀此論天下之大
勢言今世都亂然終歸於治猶江漢雖爲滔滔然終
歸於海盡庶公事寧莫敢有此一轉也謂世既亂
猶此
角弓　解解角弓翩其反矣此兩句乃一詩之大旨
角弓之爲物可攀而來者也言角弓苟暫無人攀
則翩然而反去矣九族親之則來疏之則遠義亦

靈臺　深味一篇之旨而想夫文王在靈臺之時俯仰萬物之動非無不感在泰和之中如維揆維鏞之類是樂之有聲者攸伏鶴鶴之類乃樂之無聲者皆為天地和氣所動而不能自已然此詩之氣象非留中廣大而無所偏累者未易觀此

行葦　行葦一篇見仁之全體方包方體其葉泥泥其生生之意蓋自然而然詳緩涵泳忠厚和藹之氣見於言外當此之時仰觀俯察莫非吾仁千百載之下猶可想見況身親之乎肆筵授几重席緝御其養老之際一一和整如此使有一分慢易之心安能若是凡此皆忠厚之實也曾孫維主凡前之所為蓋有曾孫以為之主也於此可以見其精神心術之運矣以祈黃耇頤老者之壽考無已非自求福也

既醉　此詩皆祝頌之辭醉酒飽德不須分酒德作兩事群臣宴飲洽歡飫德已在其中矣君子當年欲成王長如此既醉以酒不殺既將德至於此妙矣前一章猶自見德此章但見其酒殺德實其中而化其德矣昭明有融高朗令終令終有始三句皆欲其光明之無窮終而復始公尸嘏祭者也言與神明為一而無間如神告享之告享如何以其燕豆靜嘉二字盡之類是樂之有聲無不感在泰和之中如維揆維鏞宜詳味既言成王德之發越著見邁豆之間無非德也如春被萬物萬物皆有春意無不光華朋友攸攝攝以威儀助祭之臣無不感儀亦成王德著於助祭之臣者也故繼之以君子有孝子之慶邁豆助祭之臣如此皆成王孝道之所致繼前二章也

鳧鷖　鳧鷖一篇見仁之全體方包方體其葉泥泥室家之壺詩人推本而言成王之孝由內而推廣之也君子萬年皆其臣頌君之言感君之深故其言諄複而不能已猶爾女士從以孫子漢唐晉魏之臣其贊君者不以國富則以兵強不以疆土則以祥瑞皆後言而無實唯成王之臣深得其本但欲成王得助祭之賢其子孫隨而蕃衍也

公劉　一章篤公劉　止爰方啓行　統論戰二章篤公劉　止鞞琫容刀　此章說遷都勞苦乃是雍容冠冕之貴人也三章篤公劉　止于時語語　四章篤公劉于京斯依　蹌蹌濟濟俾筵俾几　補述千神也以告成也既登乃依乃造其曹　曹衆也位也執豕于牢酌之用匏　匏瓠也食之飲之君之宗之　曹輩隊也立國大規在於此時已開於其端緒之始公劉雖然教之公劉等君輔上之義也

五章篤公劉　止逝居允荒　荒大也又廣其西山之陽

板　上帝板板亂世無一人揆度而拯救
即此章又言人民居此場即為而居矣此場即為而居矣此場即為而居矣

不忘君之氣象亦迥然不同矣此武公自警之意
也無競維人止維民之則此章指示厲王以爲治
之全體也其在于今止克共明刑此深責王之辭
也言王只顧目前之樂更不爲可繼之道此亦尚
不厲王之湛樂其視繼紹甚輕猶烏其或畏先王
耳視爾友君子止矧可射思友君子者同輩之稱
也視爾同輩徒有意於柔輯外貌然不出誠心又
必有過故端其本而以不愧屋漏之理告之於乎
小子稱小子者蓋武公王之叔父也然此詩亦不
正指王皆假託而言之
桑柔 菀茂也旬陰也劉盡也言周家基業之盛如
桑之菀然森茂基業之傳於後亦如桑之蓊於人
厲王用小人以斷喪其基業亦如人折采其桑葉
而無復有餘也其基業壞則民受其病桑葉盡則民
無所芘此必然之理也然采桑之時本不要暴露
桑下之人小人止用本不要殘害天下蓋采桑者
雖爲蠶設而天下之人自然無芘小人雖止欲養爵
位務功名然一敗我之國事則自然殘害於天下

詳看前四句其理自見 國步蔑資止至今爲梗
大凡禍亂淺時可以推原其亂之所自故其疑亦
有所止至於禍亂深了更無形迹只見天下自至
於大亂蓋由小人浸漬而成之而不可知其端由
也當時既推尋不得却反自疑恐是君子之徒自
有以致之及究其心又元不與人爭競亂既不出
於君子必有任其罪者矣芮伯方且不指其人而
謂誰生此災厲之階其忠厚可想 民有肅心荓
云不逮言民自有敬心然而或不之敬者是君自
侮自慢而使之不敬也 好是稼穡力民代食民
之服田力穡豈不甚勞君若以爲寶民則以爲好
謂其甘心代人君之力而奉養也 靡有旅力以
念穹蒼大凡疾痛則呼天前幾章尚有力呼天至
此則無力以呼天矣此詩人形容國人困悴之極
也 民之貪亂寧爲荼毒者民豈有貪亂之心然
而民既遭亂彷徨四顧無處可逃是以反貪其亂
而不愛其身使得陷於荼毒而死亦是一事如今
人困苦之極則不愛死矣 嗟爾朋友予豈不
知天下之事可以悉爲但如飛蠓然非不可必
而也然飛而不已則終不免有網羅之患矣

之陰女友子來赫者語人之暴責人之峻而獲彼之怒者理亦當然今既温存告諭望其悔過彼乃赫然忿怒以加我此亂之所以不可抑也

天作　高山岐山也天下之山皆天爲之也天爲岐山久矣至太王然後治故曰太王荒之彼作矣彼太王也岐山因太王而大是太王之岐山而非天之岐山也彼徂矣岐有夷之行子孫保之此三句乃一詩要處後世因物思人如峴山之類以爲人既亡不可復見所存唯陳迹耳古人觀物則異於是太王文王雖往而其坦易可行之道昭然皆在與山俱存而未嘗亡也子孫保此足矣學者能紬繹此旨推此氣象以觀書則物皆新事事有生意矣

振鷺　後世如魏晉南北朝其視前代之子孫疑忌疾惡必欲戕殺前載意不欲留之於世間視之一如此地祗虎狼今觀振鷺之詩其於二王之後看得一似振鷺其曰振鷺于飛于彼西雝我客亦有斯容味其辭意其見二王後之來止容儀可觀如此更不見有可疑忌可疾惡處何其與後世所見若是之異孔子曰在此無惡在彼無數無幾風

夜以永終蓋聖人動皆天理奉行天討畏以在彼初無怨惡在此初無厭斁又庶幾夙夜以永終譽其念念不忘更無已時後世之人小見淺慮沮以私欲而不能動之以天若二王之後望之豈能無怨惡不革之心周公待之豈能無厭斁懈倦之色蘇東坡謂武王殺其父而封其子使武庚非人也則可其意以爲武庚理當叛是皆以流俗之心而度古人之心也爲是說者又豈知禹立於舜之朝不爲不孝舜用鯀之子未嘗有嫌忌之心哉知此則知此詩之意

今五家為比使之相保五比為閭使之相受四閭為族使之相救五黨為州使之相賓五州為鄉使之相賓成周疆理天下之法有遠近而差別者有通遠近而一法者如疆以周知其疆以戒索此隨遠近而差別者也如比閭族黨州鄉以至于邦國莫不皆然觀上文可見此遠近而一法者也其言相保相受相救相賙相賓所以不同者成周之法計其地之遠近量其力之厚薄校其人之多寡五家為比其居甚近非義和言五比為閭二十五家其居亦近此始之彼和之故使之相受此所謂計其地之遠近也四閭為族使之相葬百家之中或不幸而有死者百家相與以辦其葬事然不使五家與二十五家供之蓋力有所不給故也至五族為黨方使之相賓閭胥所書則又五百家之賢而已鄉者萬二千五百家之賢而已謂賢者必灼然可用故登于天府此所謂校其人之衆寡也比閭族黨散在周官固不可偏舉且舉其比長一官言之使見得當時之民無一人無係屬者徙之于此又授之於彼所謂閭民但不耕稼而已有身即有家既有家則必有所係雖有游手之民其間日漸月化亦不自知使成周之君長守此法何緣有不測之變雖有英雄豪傑亦俯首而不敢倡後世失此法遂使民無所附著游手機巧遍天下成周之興衰緣此法之有興衰

大司徒以荒政十有二聚萬民一曰生聚二曰教訓三曰平均四曰安富五曰接人六曰利用七曰惇庠八曰舒民九曰弛力十曰舍禁十一曰去幾十二曰眚禮

凶荒民皆轉徙而之四方故以政聚之政之十有二其修目須當詳講一曰散利二曰薄征此兩者
荒政之始散利是發公財之已藏者薄征是減民
租之未輸者已藏者既散之未輸者又薄之荒政
之大綱既舉矣三曰緩刑四曰弛力緩刑謂民迫
於飢寒不幸而有過失緩其刑辟以示哀矜之意
弛力者平時用民之力歲不過三日今則常用者
亦弛之不用所以休息百姓五曰舍禁平時所謂
山虞林衡皆有所掌至荒歲則徹去藩籬恣民取
之六曰去幾平時關防皆有幾察荒嘗必要百貨
流通使天下商旅出於其市此救荒之要術七曰
眚禮此則專理會荒政凡禮文之可省者省之如
有喪無牲之類八曰殺哀凡是喪紀之節一皆減
損所謂不以死傷生事理會是荒政九曰蕃樂時和
歲豐所以與民共樂樂民之憂所
以荒歲不樂十曰多昏凶荒之年多是匹夫匹婦
不能自保所以殺禮而多昏使男女自相保之義
十有一曰安擾神不舉並走羣望之類是也
十有二曰除盜賊前面說緩刑此說除盜賊此便
是經權皆舉疑既與民共憂不安良有過罔可哀

流通使天下商旅出於其市此救荒之要術七曰
眚禮此則專理會荒政凡禮文之可省者省之如
有喪無牲之類八曰殺哀凡是喪紀之節一皆減
損所謂不以死傷生事理會是荒政九曰蕃樂時和
歲豐所以與民共樂樂民之憂所
以荒歲不樂十曰多昏凶荒之年多是匹夫匹婦
不能自保所以殺禮而多昏使男女自相保之義
十有一曰安擾神不舉並走羣望之類是也
十有二曰除盜賊前面說緩刑此說除盜賊此便
是經權皆舉疑既與民共憂不安良有過罔可哀

緊至於奴人亦有伺變輔禮若有
動一長叫呼萬人皆振所以防
止亂之前大抵聖人之經蓋通萬世而可行者其
條目固止於此然周禮之書六官分職合之則有
總攬之則有所司其關節脉理皆自相應只去大
司徒上看未盡若編考六官則荒政秩序可見且
如散利須考太府天府內府凡掌財賦之官如薄
征須考九賦九貢如緩刑須考司寇士師所
掌之刑它莫不然參觀遍考然後可知
土均止掌其繇令古之設官有總大法操體統者又
有斟酌損益彌縫其間者兩者交相濟然後大綱
舉而萬目不遺所謂地土之政載在大司徒小司
徒如以土會之法辨五地之物施十二教并牧其
田野此是總大法操體統者乃是大為之防然一
鄉之間其土又有肥磽厚薄無緣事為之制曲為
之防須設官斟酌彌縫於其間此土均之法所以
設也土均所均之土地非在大司徒小司徒之外
即是大司徒所掌之土而斟酌損益之若論大綱
土地司徒已自平之正緣其間有合折厚薄肥磽
不同土均之職其在下可以出入阡陌周旋井里

隧鄉土均之蓋雖說山林然山林之中又有高下
雖說川澤川澤之中又有高下唯是土均周旋阡
陌然後能均所謂以均地守者是分民授土各守
其地以均地事者是各任其事以均地貢者隨七
而出貢以和邦國都鄙之政令刑禁和者是斟酌
調和言不改大法而就中斟酌也所謂禮俗喪紀
大法已有大司徒掌之此又就中觀其嫌惡其中
又有重中之輕輕中之重雖有正者所頒之禮然
隨鄉各自有俗君子行禮不求變俗刑不上大夫
禮不下庶人若冠昏喪祭大者固不出先王所頒
其他微細又從其俗喪紀厚薄之等祭紀多寡之
數皆相其嫌惡而為輕重厚薄地美俗厚法從重
地惡俗薄法從輕此所謂輕重之法也且如大司
徒施十有二教以紀禮教穀又須土均就紀禮中
斟酌得宜凡事莫不如此

師氏掌以媺詔王護川先生曰後世知求治而不知
正君知規過而不知養德蓋後世諫諍之官其所
以匡君之惡者未嘗不至若夫從容和緩以養君
之德者則缺焉師氏之官掌以媺詔王者導以德
容和緩養君之德也天惟其與君朝夕相處無

不可息之謂也三曰孝德以知惡以至德則言以爲道本敏德則言以爲行本孝德則止言以知逆惡者何故此理最難自非善思孝德於己則犯上陵節之事必有習而不察者如血氣流通無病之人方能免此壁喻如痛痒教方能免此壁喻如血氣流通無病之人方識痛痒教三行一曰孝行以視父母前既說孝德此又說孝行今人不識德字往往見一事之善則謂之德殊不知此乃行也實有諸己謂之德見諸行事謂之行既實有孝悌於已矣須見於行事之間然後吾之孝德愈進親意愈洽此之謂孝行以親父母二曰友行以尊賢良益必盡子弟之職供給應對之事而後先生長者方肯開發我此之謂友行以尊賢良又說順行以事師長者益之所謂賢良長者也此之所謂師長者朝夕與吾處者其歲月氏里之久甚條目爲甚繁才有一事毫不順便失事師長之道須是十分遜悌方可故曰順行以事師長程夫子之門之士司王朝此見師氏之官近於王掌國中之之事以教國子弟凡國之貴遊子弟與凡民之俊秀者皆預焉以三德三行以立其根本既立固是如此若須

教以國政使之通達治體古之公卿皆是從幼時便教養之以爲其日之用今日之子弟即他日之公卿故國之政之有中者則教之以爲法不幸而國政之或失則教之以如何整救如何改爲戒又教之以如何整救之以爲戒又教之以如何整救之以爲戒又教之以如何整救之以

不近事情以此見古人立心之至公義理之無窮規模之廣大大抵設教受教當知如何窮意思究則爲樂祖祭於廟宗惟侍之其重則責之不輕所謂君子教思無窮究則爲樂祖祭於廟宗惟侍之其重則責之不輕所謂尊師敬長之義使之慎終追遠民德歸厚亦是當時有道德者教之入人也深當時設教有如時兩化之者人自不能忘先王使之祭於廟宗亦是因人心之不忘與身沒教已盡者不同故知古之擇人非特一時倚賴之沒世亦賴之其精擇之審不言可知以樂德教國子中和祗庸孝友此所謂教之修目金石絲竹匏土革木是樂之物而已非樂之德樂之德非有道有德者不能知之亦如言著之德卦之德中和祗庸孝友所謂樂也德以教中樂以教和樂則導和可也何故兼中言之所謂陰陽剛柔仁義雖不相備樂雖主在宁和相奪倫豈不是中且如乾剛坤柔乾固是剛坤固是柔然坤至柔而動也剛乾坤何嘗做兩段須於樂上見得中和不可相離然又不可渾然無別正如乾坤固是坤至柔而動也剛又須當知乾主于剛坤主于柔這裏以中爲忠信之忠改此一字緣是不識

中字祗者肅然祗敬之謂庸者日用常行之謂孝友者見於事親從兄之間皆樂之德也中和是樂之本所謂祗庸孝友就樂上說其端亦自可見節奏嚴整使人肅然祗敬祗之端也易直子諒之心使人夲親從兄之際油然而生孝友之端也以樂語教國子與道訽誦言語樂語非特樂音樂章也後世成周之學政不傳所謂誦不過長行數篇舉章句而已意思促迫都無生意惟是以樂之理見於言語之間便有感發興起謂之道者從人處謂之與者託物引類感發興起謂之道者從容和緩引之於道謂之諷者倍文曰諷聲與文皆增一倍謂之頌者先儒謂以聲節之曰頌抑揚高下使自得之言語者論語所謂食不語寢不言與學者相酬酢謂之語獨自說而無問荅謂之言所謂樂舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武古人自幼成童舞象非獨善於口耳必教之以動容周旋屈伸俯仰無非至理所在而可爲入德之門先王之舞皆不徒然但伸縱非不言之教自在其中所謂四體不言而喻其理至精微三代之衰此事都緩散亡宋技流於鄭衛聲音動波蕩猶使人生起

淫心因此想象先王之舞安得不生起人之善心
如道家所謂熊經鳥伸養其小體尚能延年豈如
先王之舞足以養其德體乎

賢者狎而敬之畏而愛之須將狎與敬作一字看方見得親近賢者氣象愛而知其
惡憎而知其善此天理人欲之所以分也大凡人
中著一件所愛所憎非特不見其惡不見其善
凡其所見却被人欲障礙並不見了君子純乎天
理故是是非非兩不相奪

曲禮言班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行一段只
是一禮字孝經只一孝字凡事皆歸之孝此類須
參求其所以然

恭敬撙節退讓以明禮字字親切指示須當留意
爲人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門
古之人子不知他於行處坐處居處立處何故常
常點檢得如此好萬一或不點檢必有時主與中
席中道中門原其所以能如此者必自有來處

謀於長者非禮也古之子弟見長者不敢以賓客
之禮見操几杖者乃左右扶翼之意長者未必無
凡杖所以操而從之者蓋存養其遜悌之心今熟
未見長者之間此心已有及其既見嚴敬可知長

者問不辭讓而對大凡長者有所問固當對然與長者語須是虛心而受之若草草而對自以為能便自實了此心雖有法語之言將何入此子路率爾而對夫子所以哂之也若曾子曰參不敏何足以知之此辭遜而對之類也大抵為學者須以此禮涵養此心令熟

凡為人子之禮止在醞夏不爭孝子以親之心為心故以親之體為體冬溫夏清昏定晨省一念有不至夏寒暑之變孝子頃刻不忘如人子在父母於其間如古人扇枕之類皆是也在醞夏而不爭此

又見孝子涵養之說頃刻不忘如人子在父母前固有孝敬之心又必不在前便起爭心惟養之熟此心常在故能不爭子醞夏者與我一等之人也貴於我者我自不能與彼爭於我者彼自不敢與我爭惟勢力敵易起爭端須是養得熟方可

為人子者三賜不及車馬上文說孟武伯問孝信也一命受爵再命受服三命受卿車馬蓋至於三命則不齒矣君賜車馬則當乘服則僭越父母尤非人子之所安也如石慶至里門不下車所以貽萬石君之貴雖大夫不可步行亦止謂在朝廷而已三賜不及車馬此是為爵位而變非其養得就故不為外物移易州閭鄉黨至近大抵稱孝在遠者稱之猶未盡須是自近而見者方始親切兄弟親戚尤切近於鄉黨而況見其慈愛侍友稱其悌也僮友在官日與之同處見其氣象和順所以稱其孝執友是心友所謂同死生共患難者知其孝心之本原所以稱其仁所謂孝悌為仁之本是也交遊稱其信也此是泛交偶與之從事者亦知其信其他可見此一段一句是一意不可得而移易也

州閭稱其孝比鄉黨稱其慈稱者非我求人之稱以沽名惟因其所稱以驗我之所為誠則形之謂也

年長以倍則父事之一段此固出於遜弟之事然學者至於有所得多要流入異端就遜弟中須要理會得等差節文故致廣大又須盡精微

毋固獲羞食物雖列於前心之所欲一取之而不獲

乃至于再至于三必復一後已如此則心專著於一物矣若只以為求物心欲得之為固蔽恐與上下文不相入

幼子常示毋誑孟子少時見東鄰殺猪問毋何為毋曰將以啖汝毋悔其誑也買肉以啖之人多謂孟毋能示子以信不知買肉以實其言所以為誑也

毋當直以前言為誑而語之乃買肉以成其誑本是一誑却成兩誑大抵人所以陷於小人者多要因實前言蓋實前言三字最是入小人之徑路

童子不衣裘以此推之凡事當識時中道理

滛祀無福近來人說滛祀多是說叢祠及非載於祀典者夫豈止此凡非所祀而祀之如諸侯之祭天季氏旅泰山之類皆滛祀也古人初不以福自嫌

自後世有邀福之心者多故看得福為可惡耳

內則一篇自言后王命家宰降德于衆北民蓋三代所以治天下者皆以是自秦漢以來外風俗而論

事不復以人家事為問矣

柔色以溫之此孝子和柔顏色以溫父毋如今人和易顏色以來而我見之則非特彼和而我之容亦柔色來父毋安得不悅

起敬起孝蓋我孝敬之心無間斷隨過隨起故雖父毋不從吾諫至於撻之流血亦起敬起孝

常自若也起非起止之起只是過接不住

子婦孝者敬者父毋舅姑之命勿逆勿怠既孝敬矣何必戒其逆怠蓋不孝不敬之人固不足責其逆怠惟孝敬之人事親至於與親相忘則慢心易生恐或至於逆怠故在所戒

慈以旨甘雖有八珍之味嗟來而與則食之何甘食菜羹進之以禮顏色和悅則食之者自覺甘美此所謂慈以旨甘

父毋將坐奉席請何鄉坐位自有常處必問鄉者示不敢專之意

子放婦出不表禮焉明言其惡而出之之謂表父毋愛子之心舅姑待婦之禮雖彼有過舅姑應盡恕道故放出而不明言其所以過

下氣怡色柔聲此六字非特事父毋當然凡處己待人能體此六字則見孔子鄉黨氣象

凡養老五帝憲三王有乞言五帝憲養氣體而不乞言有養則記之為博史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆有悖史垂帝三王皆尊德尚齒具

養老之禮雖向然五帝憲三王乞言亦微其禮盛
道有升降因風氣有厚薄所以不同憲者瞻儀容觀
起居也其氣無乞言之禮何也當時風氣未開人情
惇厚朝夕與老者親承觀其仁義之容道德之光
自得於觀感不言之際所以不待乞言三王有乞
言之禮比之五帝氣味稍薄五帝養老惟養其氣體盡其誠敬而已何其起居容
儀莽養能言然後記之至於動容周旋之可爲法者
閒傳莽養言然後記之如鄉黨所記亦其類也博史者之名
亦皆記之古者之史各不同載聞門之事者謂之女史載
朝廷之事者謂之國史記老者之善者謂之內史
惇厚也微其禮盡事老之至不敢急迫扣問從容
款曲伺間乘暇微見其端而徐俟其言其誠敬氣
象可見五帝之時學者新精微主一更無一毫外
心見老者之動容無非感發觀者處所以不待乞
言此氣味非後世所能及惟顏子於孔子之言無
所不說終日不違如愚少有五帝憲而不乞言之
意想見五帝時人人皆如顏子至於孔子纔說子欲
無言子貢便說則小子何述焉以此知不乞言者
孔門中惟顏子一人而已五帝之養氣體浹洽陶
冶之功固非言語訓告之所能及三王雖不及五
帝然其問答之際從容款曲忠敬誠懇亦與後世
問答氣味不同五帝三王名其史曰惇尤有深意
大抵忠厚惇篤之風養緣前言往行斷絕今之學者能
者所以澆薄緣先生長者之說不聞今之學者能
以此意反復思之則古人之氣味庶乎其猶可續
也

曲禮少儀皆是遜志道理步趨進退左右周旋若件
件要理會必有不到處如學者常存此心則自然
不違乎禮心有時而不存則禮有時而或失內有
豪釐之礙則外有千里之差一生之哉氣到則百物自生
枝葉華實條幹豈一一生之哉氣不到處也又所謂遜志
若一枝一葉之病則是氣不到處也又所謂遜志
如徐行後長如洒掃應對如相師皆是遜志氣象

年視離經辨志 曉意義 三年視敬業樂羣 不倦勇
年視博習親師 至此方可博習未至此則生疑人
方能親師 之書不敢觀前此非不陵躐生
七年視論學取友 見得的當方可議論是非決擇賢否
大學始教 止 學不躐等也七者是三代大學教人之
法大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁士服菜者
薄物大抵古人一事一物之微莫不欲知其所當

來爲學欲至於賢聖豈可不知其本始初入學使
之皮弁祭菜致敬於先聖先師此心其如之何自
堯舜三代以來所以教學者切要工夫惟是敬之
一字初見師友未經講習先皮弁祭菜此心肅然
所謂以敬道示之也宵雅肄三官其始也舊說宵
爲小大抵經書字不當改宵乃是夜何故夜誦蓋
夜間從容無事諷誦吟詠善端良心油然而生此
宵雅肄三之意官其始也官如官守之官初入學
未知爲學之方其心茫然而無所處故使之夜間
肄習三章之雅非獨舊說所謂鹿鳴四牡皇皇者
華也但取雅之三章諷誦吟詠此心遂有所處此
所謂官其始也入學故使遜其業也初入學時凡
在學之衆鳴鼓外堂新入學者必發其蔑以出示
其所業彼見鳴鼓之際衣冠濟濟肅然在上又欲
心不期自生傳說所謂惟學遜志遜乃爲學之自
始也夏楚二物收其威儀使之
所踰節以夏楚二物治之所以收拾其威儀使之
端正所謂收其威也未知不視學所以使學者
從容優遊不至迫切蓋天子以萬乘之尊臨之學

若安得不迫切古者三年一examination五年入學未examination時
二年不視學使學者從容優遊乃所以養其德又
須使知將有天子之視學亦所以敬其志時觀而
弗語存其心也古之所以教者不在口耳之問在
於觀感啓發之而已非特教者爲然五帝憲春氣
體而不乞言古之學者亦不專尚口耳皆所以存
養此心也幼者聽而不問學不躐等古人爲學蓋
料而後進幼者踰節而問即是躐等雖曰求益亦
是犯分便與爲學相悖七者皆是古者教人之大
槩觀此七端之教所謂講誦不過兩事如其他皆是
存養工夫以此見古人之爲學十分之中九分是
動容周旋洒掃應對一分在誦說今之學者全在
誦說入耳出口了無涵畜工夫所謂道聽塗說德
之棄也

學然後知不足教然後知困知不足然後能自反也
知困然後能自強也人皆病學者自以爲是但恐
其未嘗學耳使其果用力於學則必將自進之不
足而何敢自是哉又曰不能自反自強皆非真知
者也若疾痛之在吾身然後爲真知蓋未坐聖人
安能無欠闕人須深思欠缺在甚處然後從而進

之苟汎然以為我有所未足夫何益哉

君子居易以俟命命如天命謂性之命非特謂貴賤
窮達也

執兩端用其中物必有對仁義剛柔寬猛貨去膏去魯

君子有絜矩之道左右前後看著都一般如君臣父父子子此言對景公說得對陳氏說亦得此
之謂絜矩

力行近乎仁心不在焉便覺語言無力

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天而繼之
禮儀三百威儀三千聖人之道正是如此若無禮
以行之便是釋氏

中庸如天命之謂性須是實見鮮得無蓋

莫見乎隱莫顯乎微非是見於隱顯生於微處此見字說見此見字如所以成謹恐懼須
不能擇乎中庸而守之便是納諸罟擭陷阱之中而
莫知辟乎中庸而守之便必入彼也且如行道若知此
是坦塗決然自此行去若稍有坎軻崎嶇處必不
肯行況明知罟擭陷阱之害乎所以莫知辟若只
是見之未明耳若見之果明不待觀勉而自行坦
塗矣聖賢亦只是從安穩處行而已

思修身不可以不事親此隱之於心固安思事親不
可以不知人思知人不可以不知天此兩句若非
中庸道出來如何思量得到若隨文解義也說得
若要真實看得於心果與否則非易事大學言
自致知格物以至平天下此雖難知然隱之於心
猶自見得實有是理若知人知天則直是難見況
古人立言句句真實又非可以移換增損也須看
得灼然移換增損得不得方盡

素其位而行作心不能素行

好學近乎知力行近乎仁是亦能矣又曰知斯二者
勇不知又加此後如何真見其足與不足

擇善則恐差固執則恐失博學而下皆擇善之方也
雖學問思辨則又不知行篤其實

有深愛者必有和氣愉色婉容從容不迫而誠意篤
至

禮樂不可斯須去身凡有序而和則為禮樂矣其所
以然者何敬不仁則禮樂不行及之仁能行之近知著
好學近乎知力行近乎仁知及之仁能行之近知著
莫如好學而禹物皆備初非外鑠惟矣其本心故莫

能行苟本心存焉則能力行矣

聖賢千言萬句會其有極歸其有極皆在乎致知致知是見得此理於視聽言動起居食息父子夫婦之間深察其所以然識其所以然便當敬以守之大學固是以致知為本然人之稟性有利鈍未能致知要須有箇棲泊處敬之一字即是大學致知中庸明善

天下莫能載者方是大天下莫能破者方是小

麗澤論說集錄卷第六　門人集錄論語說

使指孝弟為仁則不可然孝弟所以為仁也體愛親敬長之心存主而擴充之仁其可知矣曰為仁見學者用力處

欲巧其言欲令其色其所發為如何蓋不仁矣然則仁之義豈不可默識乎

巧言令色鮮矣仁只看吾巧言令色時用心如何便自體認得能知此鮮矣氣斯遠鄙倍則見此矣善人者柱乖審彼往否申色不變孔子却迎雷風烈必變若如此看善人却是強似孔子此便是巧言令色

弟子入則孝章大抵言學者當務本文藝亦所當為盖無非學也然當以立本為先

親仁所以輔成吾德親者心誠親之之謂

民德歸厚矣須看歸字厚本民所固有上之人與之發其良心故皆歸於本然者

三年無改於父之道不死其親也凡出入起居門風家法種種皆如父之舊不暇改也至於事之害理傷人則父在固將諫而改之苟以父沒之故見其

害人而不敢改是以存没二其心也豈所謂無改於父之道哉孝子事死如事生見父之事有害義者汲汲改更常如下氣幾諫號泣隨之之時是亦無改於父之道也

人而不仁如禮何人而不仁如樂何仁者天下之正理也是理在我則習矣而著行矣而察否則禮樂雖未嘗廢於天下而我無是理則與禮樂判然二物耳

樂而不淫哀而不傷情性之正只爭分毫

仁者可以久處約可以長處樂蓋無非此理而已所遇有約樂之異而心則一也顏子在陋巷之心

即堯舜垂衣裳而治天下之心也

利仁者擇善而執之是也曰利仁則與欲仁之意同

蓋為仁者也至於安仁則入乎聖域矣

惟仁者能好人能惡人而未仁其好惡皆私心也

非特以同異為是非亦且隨旦莫而遷變矣烏能

好惡人哉若夫仁者之心既公且一故所見至明

而此心不變譬如鏡之照物雖其無私而物之妍

醜自不能逃雖千百倫照之其妍醜固自若也惟

仁者能好惡人亦如是而已

苟志於仁矣無惡也仁中著不得惡字蓋一志於仁

自著不得惡念

惡不仁者其為仁矣惡不仁正是初學用力處

我未見好仁者惡不仁者此只見有生熟若見得熟

自然不見有可惡

不使不仁者加乎其身加字甚輕總有一毫私念沾

著便去之不使加也

有能一日用其力於仁矣乎用字最要看若不曾著

實用力如何見得力不足顏子既竭吾才見力不

足然又不可住

人之過也各於其黨觀過斯知仁矣各有所偏各字要看又曰黨偏也或偏於厚偏於薄偏於奪則去仁遠偏於薄則去仁遠觀人之仁觀己之仁皆可

也

正己而不求於人則無怨自然於利而行多怨小人喻於利小人之視君子於利心上看得甚分曉曾子曰唯曾子一唯之外無復問難顏子問仁孔子既告之以克己復禮方請問其目蓋曾顏之於道皆悟之者也曾子之言雖已悟而自有顏子之未悟者在其中顏子雖若未悟然自有曾子已悟者

見其中故聖賢之於道實其不已

子曰見賢思齊焉見不賢而內自省也此兩句是學者日用工夫人不能以獨處必與人處天下之人不過兩等曰賢與不賢而已世之見賢者其次者嫉忌之其上者不過稱贊閉置漠然不知其法而已曾中閉隔與嫉忌者固不足道其稱贊者之亦已留中閉隔與嫉忌者固不足道其稱贊者亦初無益於己惟是見賢必思齊如顏子曰舜何人也予何人者有為者亦若是世之見不賢者其人也予何人者有為者亦若是世之見不賢者其理蓋痛鵲專以治病為事故見其幾微人子不專下者流而與之俱其上者則絕而遠之流而隨之以父母為心安能見幾見志不從又敬不違是養者固不足道其遠之者雖與隨波逐流者異然亦其慈愛不至於傷恩見父母過失萌芽形見便諫

未定切已須是見一不賢者怵然自省於中且安知我之不如是可保於今日安保於他日須看齊賢兩字見一賢者便直欲與之一般才有一分不如便不是齊才說學得兩三分也得便與無志一般見不賢而內自省禹之告舜曰無若丹朱傲惟慢遊是好又曰予創若時舜禹豈有是哉蓋當時天下只有一丹朱為惡舜禹見丹朱惡如一體然故怵然自省如此若以丹朱之惡為不干己事則非視天下一體之義此最學者日用工夫若能極思齊內省之義雖聖賢地位亦不難到

諫時乃是從容宛轉諷諭非是忿戾剛狠見略有不從處又去做工夫常養成此恩意此一句最要看若諫時忿戾剛狠致父母怒時父子之恩已傷須是見得意思略不從便做工夫又不退看又字初見父母過有幾微便諫到父母略有不從君子必自反又自言我之愛敬未盡處又重新添一重工夫而不違諫之初心勞而無怨此一句亦要看敖正父母於無過之地左右前後千方百計盡其心力到得形神雖瘁亦不敢怨此人子之職當然此見得人子於父母無已意思夫左右周旋敖正其

過亦不勝其勞而所以勞而不怨者蓋不敢分外事
者子身是父母之身盡身以正敢父母何怨之有
若如此雖曾騫閔損為心也會底蘊工夫到此但位惟
舜為然後之人子平時不以父母為心見襲不諫
到得過形見方諫又不能委曲和順父母則非常
致父母之怒至於諫不從便止既不加敬又復懌
勞皆舜之罪人也

如不可彫糞墻不可杇蘇子由策引枚蓚未有害
本實先撥以規 仁宗此甚有理譬如朽木糞墻
皆是本領壞了整頓不可得謝上蔡釋之曰志昏
氣惰最生高直或氣驕馬乞諸其鄰而與之上蔡云
始吾於人猶言舊時胸中憒憒莫知所主如何救得
於人也蓋言今時於人也今吾於人猶言今時
執謂最生高直或氣驕馬乞諸其鄰而與之上蔡云
周急齊難亦何害其為直然在當時之事其發心
恕不若是也荅問之間觀見其事故語上於此而
意已傳矣此說甚舊但云今未可認乞醯為不直
此却未盡夫乞醯事之至微初非周急濟難也謂
乞醯於鄰為不直亦何不可之有
子路共敝之心雖小於顏孔然皆是不自私於此心

去足可為類孔
內自訟人能見其過自怨自艾咸不安為已切故
之
有類此者好學周有八士如此者方能為有
不貳過人之有一過必變成二過何也人惟惡其過
也是以求以蓋其過惟求以蓋其過則非為妄言
以自飾必為巧計以文飾故本是一過遂成二過
顏子之過蓋未嘗如是亦聽其如是而後不復犯
之耳
子游為武城宰子曰汝得人焉耳乎聖人師弟子之
相荅問不及其他而獨以得人為先蓋凡人之入
仕此是第一件事子游曰有澹臺滅明者行不由
徑非公事未嘗至於偃之室也此一段事一則見
得澹臺滅明能以正自守二則見得子游不以親
昵取人而以正大觀人行不由徑只是不行小路
即此亦可見其敬篤凝重而無苟且欲速之心矣
公事未嘗至於偃之室又見得其有不可得而親
昵處
子貢問曰如有博施於民而能濟衆何如止可謂仁
之方也已博施於民而能濟衆此聖人之功用非

學者求仁切近之問故曰何事於仁求也聖門
復指求仁之方以語之當子細看近字
論語雖言仁之方然未嘗不是全體孟子指切良心
教人仁人心也
曾子臨終語孟敬子曰鳥之將死其鳴也哀人之將
死其言也善將謂有甚大事却是說此三事觀曾
子言曰兩字乃知此三句是曾子著意分明處至
篤豆之事則有司存今人却是倒了
曾子告孟敬子一段為學最切曾子反復丁寧謂君
子所貴乎道者三若人說到此須是勞神知化精
義入神曾子止說動容貌正顏色出辭氣又繼以
篤豆之事則有司存言此等細碎自有人管我且
理會自己切要事須是看動正出三字近信難訓
詁大要是顏色與心相應
以能問於不能此是曾子見得顏子如此若類子自
以能而問不能以多而問寡以有為無以實為虛
不校其犯則是矯偽不情為顏子者蓋亦小矣類
子但知有問但知不校但自虛自無耳初不知寡
之與多虛之與實亦不知人之犯也曾子見之乃
以為顏子如此門弟子記夫子絕四是弟子見
得夫子如此若夫子自以為當絕此四者夫子亦
小矣
士不可以不弘毅凡人之言弘毅多是說力量
則必不能寬寬則必不能剛此不可作兩事看若
作一事看則弘毅氣象可見矣非謂弘而濟之以
毅毅而濟之以弘也古人之言大率如此如言晉
公子廣而儉儉須是廣不成儉皋陶謨言九
德直而溫寬而栗不是相濟如此方是德不然却
是病
非禮勿視聽言動禮也拜下禮也麻冕禮也雖古禮然近於簒而古
禮然於古吾必從之非從今也從其禮也春秋之時禮教不明
變其制以自便者甚多夫拜於下古禮
也理之不可易者也而後世易之以拜於上是自
便耳漢武帝於原廟則減之以至祖宗桃廟之

制皆一遵於古此無與於已故也至於千門萬戶之宮乃不稽於古而建之則取其便而古不暇恤矣

衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥須能辨此方能明取予之理今人不辨得此多做強牽合底事故過事多妄予妄予則必妄取

與上大夫言閻；如也蓋聖人所以待物者素定乎胷中物來自應與上大夫言不期閻；而閻閻與下大夫言不期侃；而侃侃譬如月無所不照遇地方而方遇地圓而圓隨物方圓而月初無心有心非月也

先進於禮樂止吾從先進野人是都無所識之人故先進之於禮樂君子元自有禮樂故後進於禮樂者求彼之禮樂以正我之禮樂孔子問禮於老聃問樂於萇弘之類是也從先進者自應於不能也為之難言之得無訒乎大九讀書臨帖會去聚而講究理會便見得不容易豈敢妄言九言之輕發而不知難者以不曾下工夫也仁之為道既難則言之亦當難今牛之言不難矣豈能為仁乎

不盡處則不免於勞攘下止非惑歟此是聖門切已工夫觀樊遲從遊於舞雩之下而知是衆人日用底工夫觀樊遲夫子親予張問此則知遊息宴閒亦不廢此工夫崇德是長養其德脩慝是磨治其慝辨惑是辨白其惑夫子曰善哉問善樊遲所問者切已非泛泛之問先事後得事是請事斬語之事今之學者有謀利計功之心凡有所為必先計較先欲有獲線無所得古者言之不出恥躬之不逮傳學不教內而不出君子欲訥於言而敏於行念終始典于學廣德修閒覺

惟先其事則日有得而不自知此所謂崇德也攻其惡無攻人之惡攻其惡者攻已之惡不暇何暇攻人惟欲點檢他人自已或欠工夫攻是用力如堅壘大敵在前非用力以攻則不可破脩是磨礲精細之意此所謂脩慝也一朝之忿亡其身以及其親此事昭然固不難辨忿之未興豫三尺童子亦知之忿之已過雖三尺童子亦知之惟忿正起之時最難辨其亡身及親之惑但將人自胷中忿時觀之可見此所謂辨惑也此三者是切已工夫人之一身自頂至踵自但至暮未嘗不有此三者

須是[illegible]點檢
先有司赦小過舉賢才先有司則紀綱條目立矣赦
小過則小有出入亦容矣二者苟未之盡則雖舉
賢才而舉之此見聖賢氣象
不同
舜達諸侯舉大子錄拒之矣復問舉直錯此有以見古
人制度[illegible]然孔子而舉之可也何必待其出而直
之蓋欲其達聞而知之則聽之力而為之堅
商子退朝一子曰何晏也對曰有政凡所謂政者係國
家治亂興衰之大綱事則是品節條目有司所掌
[illegible]
[illegible]
[illegible]

偷合苟容非有心於天下邦有道亦使得邦無道
亦使得其罪過於穿窬聖人一言道盡後世人病
蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐而問焉曰夫子
爲對曰夫子欲寡其過而未能也使者出子曰使
乎使乎看此一段皆以使者善爲辭命不如此夸
張於大蘧伯玉之美自見然其義亦不止此蘧伯
玉年五十而知四十九之非蓋在當時克己上做
工夫者其使者深入其閫與見其下手做工夫處
此其所以不敢輕易其言大抵人履之而後知不
於克己上做工夫通身都是過而不知過之難改
惟其下手做工夫方知自朝至暮自頂至踵無非
過失乃知改過之爲難此其所以不敢言寡過而
曰欲寡過則使者非獨知蘧伯玉做工夫處其自
己亦曾去上面做工夫了將此一段體驗本之學
者若十輕易發言語便是不曾做工夫
君子思不出其位此位隨在而有如對客時只是對
客底位舍而它思即是出其位也
君子道者三我無能焉無能之辭非聖人謙辭也蓋
聖人曾中無限量純亦不已更無止法若有限量
則是有所息而非聖人矣

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊
磬乎既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯已而已矣
深則厲淺則揭子曰果哉末之難矣富春秋之末見時
所謂先王之澤將盡是時高皇諸公見時之
不可爲多是以爲不足爲凡是見於論語者其間
固有中節者然而都是不事王侯高尚其事以聖
人論之痛痛便見若以後世學者論之苟簧者之
底蘊亦未易窺當時孔子聽磬所謂深乎之人不
知其幾人矣不過聞其聲之音而已於在春秋時
所謂知音者亦不爲少且如師襄之使聞者之清
蜀之雖蝦捕蝦聞者知其有殺聲伯牙志在高山
聞之者知其志在流水聞之者知其志在
水當時聞音而知人心者固自有之然而未之人之
心形見於聲音易交聖人之心形見於聲音聲
非有他但者心能荷簧有聞聖人學聲知聖人之
心又與其他聞音之清濁者不同既而曰鄙哉硜
硜乎莫己知也論其識孔子之心固是此位高然
而下句一部入便不是聖人天地之心深則厲淺
則揭言其全爲節數處處知水深要淺皆依不
得看此兩句荷簧豈識聖人天下豈有是

經意曾去體貼入深之
他望風說做不得者不
得此一步在子曰果哉
辭着此一章彼既略知
曾自去籌度其高見遠識
然而心既不虛雖親遇聖人亦不能救其病
關黨童子將命或問之曰益者與子曰吾見其
位也見其與先生並行也非求益者也欲速成者
也居必擇鄉遊必擇士固是君子里仁爲美之意
處仁大抵爲學者大綱當如此然居處不可恃
論語所載見孔子者有兩童子其一是互鄉之童
子其二是闕黨童子互鄉在難言之地風俗薄
宜乎見拒於聖人闕黨童子居聖人之里日漸仁
義之澤日親道德之光宜乎氣質變化聖人與之
然而互鄉見進於孔子闕黨見絕於孔子何故以
此知居處地位初不可恃互鄉雖在難言之地一
旦有慕聖人之心致恭盡禮而來此心既善地位
都變闕黨雖在聖人之旁可謂朝夕而聖人親寸
居於位與先生並行使不趨地位雖近終去聖人
千里之遠居處地位之不可恃也如此

子張問行一章此即誠則形之三字言忠信行篤敬
所謂誠也立則見其參於前在輿則見其倚於衡
所謂形也

子曰躬居終日言不及義好行小慧難矣哉此一段
略而言之就面前事說固是有羣居終日無一句
好說話非毀訾長短則謔浪笑傲否則談閭巷瑣
碎皆不及義若究竟論之義之一字須要有義是
當然之理若是私情皆不是義好行小慧難矣哉
小慧是小機械相籠絡小技能相矜誇凡學者所
宜深戒雖有深淺知此病甚小須看終日相聚說脩身
行己多少說話說浪笑傲多少便可見君子小人分
處君子胷中正大易直都無小機械小技能此二
句雖知學者亦洗磨刮除不盡觀難矣哉之語可
見聖人憂之深惻之至聖人之言如天地之寬聖
人所憂乃是眞憂義之一字如孟子所謂配義與
道是集義所生者凡所謂義皆是精微難識處雖
是精微然亦只是當然之理學者如能易直正大
無緣有機械技能終日所言無非當然之理學者
欲自驗其學之進退資質之厚薄與小人近與君
子近但看終日所言當然與不當然吾心所存多

在大體上多在小節
夫自然進
君子義以爲質禮以行之孫以出之信以成之其質
須是義方能立根本然行之須是中節故次之禮
以行之然世俗之所行與君子之所行如子貢氷
炭之相持彼邪我正彼非我是無緣得不露圭角
苟非孫以出之則人必相疑故次之孫以出之其
質以義其行以禮其出以遜所以成己成物者至
矣又懼夫人之遜而因循隨之不知覺而失其本
心也故必終之信以成之信者不負初心之謂蓋
於遜之中須是不負初心方能無害不然特委靡
不能自立之人耳
斯民也三代之所以直道而行也此數語也言三代
之所以用其直道而行也此數語也言三代之教而行之而謂直道不可行乎
君子不可小知而可大受也小人不可大受而可小
知也大受小知而正是君子小人分處君子所稟淳
厚篤實不用心於小而所受者必大如以仁己任
重而道遠可以託六尺之孤者皆可以大受者
也若小人則輕捷便利見事易知處事易成乃其
所稟之薄固能如此然特其氣質之美而已學者幸而稟淳
厚篤實之資反自恨不如便捷者不知此乃進而
爲君子之路不幸而稟輕捷便利之資反自以爲
喜不知此乃入小人之門有淳厚之資而不知充
養猶是剛毅木訥近仁若自以爲不及小人而求
與之角則非徒不能及之而祇自害耳故遲鈍者
當自勉而不可自棄便捷之資當自戒而不可自喜

如服良藥見其一時之苦遂而弃之不知後之有
益而能除疾也如食甘美一時見其美而甘之不
知其後之疾也朋友之間益亦然人情好近畏
者好逸益者只爲被非境界換了故人須是不
凡人之取友必須
然後漸染氣象做得好

直乃剛直之人我未有過便得其規正然所貴乎
友直者不獨有過便得其規正與此等剛直人處則
我非心邪慮自然所貴乎友諒者不獨有事賴其
得其至誠相與然所貴乎友諒者不獨有事賴其
相與與此等忠信人處則明久德業日就養吾之氣
質亦將爲忠信之人友多聞者不取其閒見博洽
蓋此等人歷事久閒義理多見事透達與此等人
友不獨賴其相與謀事亦覺自己踈漏自然激發
進步爲學友此三等人安得無益友便辟便辟走邪
辟謂之便者以其便利善柔善柔循循無能爲之人
便辟便佞之間蓋與循循無能爲之人處便佞是可
便佞便佞之媒梯一則與此等人處無所畏憚其漸
必至於友便辟便佞一則與此等人處無所觀瞻
知善柔之人未見得有損於我處聖人何故處於
併自己亦放倒了不能振發進步故善柔最害
便辟便佞之間蓋與循循無能爲之人處便入便
事學者須當自點檢若所友直諒多聞則固可自
辟便佞之媒梯一則與此等人處無所畏憚其漸
喜若是便辟善柔便佞則固可自
必至於友便辟便佞一則與此等人處無所觀瞻
之歸必矣

益者三樂損者三樂損矣夫好樂有不同而益至
於三損者至於三好樂不可不審如此樂節禮樂
蓋禮脉則驕樂脉則淫樂脉則流惰樂而加之以節則不至
於偏倚是勿忘勿助之養此樂道人之善則滋善
其胷中如常在春風和氣中其益可知樂多賢友
夫友所以輔仁也友賢者而至於衆多則漸磨之
益亦多此益者三樂也樂驕樂則驕淫之心一生
必至於無已樂佚遊則遊蕩之心一生必至於忘
反樂燕樂則燕安之心一生必至於恬然而不知
慣是三者雖均於爲損而其根各不同樂驕樂是
其心常向上求也心常向上求則良心之損多矣
樂逸游是其心常向乎外則良心之損
又多矣樂燕樂是其心常向安處求心常向乎安
則良心之損益多矣

孤原德之賊鄉原之心要牢籠盡天下人天下之人
非宗附人即君子故同乎流俗合乎汙世以求合乎
鄉之居之似忠信行之似廉潔以求合乎君子
孔子惡之見孔子醇以疵將命者出户取瑟而歌
使之聞之正正是正孟子所謂不屑之教誨古
之教人或予或奪或抑或揚或順或違蓋非一道
各隨其資質根本權衡成若夫不屑之教誨孟

…已發明此義然必要了雖載不屑之教如子
…與交所謂子歸而求之有餘師固是不屑教誨
…成就處須看孺悲一章孺悲始者欲見孔子時誠
…意未甚至孔子辭以疾若誠意全不至孔子但云
…辭之不必取瑟而歌孔子既辭以疾又取瑟而歌
…示其間暇使孺悲知孔子非疾使之自反則孺悲
…亦在可教之域惟其如此故孺悲歸自克責後來
…來公便據悲學禮於孔子士喪禮之存於世者孺
…悲之功亦當時不屑教誨之力若非孺悲後來進
…德辭氣和順夫子無緣分付與之
…君子亦有惡乎惡訐以為直者立天之道曰陰與
…陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三才
…之道初無所偏故元者善之長也一元之氣該乎
…萬物無非所以生育長養使天地之於物有以生
…育長養之而無秋殺以終之則萬物亦不能成就
…是滿道之有仁無義也聖人與天地相似本心初
…無惡訐立亦如天地之有春秋此自然
…之理一毫惡訐不得
…君子之辭言能盡理
…聖人如太和之氣渾然初無所惡人以乖戾于之
故不能入聖人熔治中無自取其惡也君子過惡
揚善順天休命與稱人之惡者大段不同天尊地
卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣居下流而訕上
者與此四句亦大段不相似聖人所以惡之者恐
其戾元氣傷太和也惡勇而無禮者勇是剛毅之
人無禮以節之必至於死無所不為惡果敢而窒
者果敢則見事必為苟窒塞而不通則必至於害
事皆聖人所惡也孔子既言其所惡子貢至此亦
因夫子之問以其己之所見而告夫子翻夫子與
子貢之所惡便見聖賢分量若有差等夫子之所惡
而已此正學者事非聖人比飾情矯偽者似智而
非智強梗暴戾之人似勇而非勇訐以為直者全
無雍容和緩氣象徒暴白人之過失無責事之道
此亦似直且比于龍逢之死皆合於義蓋不得已
非好訐以為直凡此三者皆似是而非子貢所以
惡者欲辨疑似嚴疆界學者亦須如子貢而後可
至見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已矣可
者僅足之辭言能盡其道數事庶可為士非曰可
以止也

執德不洪信道不篤焉凡人所以執而或失者只緣是
不洪所以信而或忘若只緣是不篤惟洪然後能
執而不失惟篤然後信而不疑執與洪信與篤當
作一事看
而篤志切問而近思若"博會得八字仁在其中
小无大皆有求武之道旨是聖人學處
立之斯立非感召也

門人集錄孟子說

人皆說仁義便是利然不必如此說只看孟子言未
有仁而遺其親者也未有義而後其君者也以仁
義為天下何利之足言當時舉天下皆沒於利者
子此章剖判如此明白指示如此端的掃蕩如
此潔淨警策如此親切啓發如此當時之病固大孟子之藥
劑量亦大矣 梁惠王上

非老以暇日脩其孝弟忠信四者無日不當脩何獨
暇日所以暇日者謂畢身之謂

於我心有戚戚焉獨何與王請度之皆是孟子盡梁
王切處孟子此章一開一闔故其言易入而警人
深細觀節次便自可見政如醫之治病相似王曰
於我心有戚戚焉若非節節發之此心何自而發
自當產常心以下方教之以藥方

齊宣王見孟子於雪宮王曰賢者亦有此樂乎上高
君者好君也聖賢開人君自有道理齊宣王方以
雪宮之樂誇說孟子便當以常人處之則必便說此不
可獨樂已是逆齊王之意安能復開悟之惟孟子
說此數句自有次第且先說數人之非然後引歸

齊王之身其言雖遁而王之失亦不至激其怒常
人聞人君之言便阿意而從逢君之惡固不足道
至有雖欲開悟人君亦不得其道者如宋王苍大
王之雄風謂之不忠則不可謂之非正理亦不可
但只是指在楚王身上太急故終不能有所開悟
惟孟子先言他人不安分者亦欲享此等逸樂既
已言此之非然後言吾與民同樂亦非其言和緩
不致蹙迫最得開悟人君之道既已如此說然後
却以天下一家之理委曲解說如樂民之樂民亦
樂其樂憂民之憂民亦憂其憂大凡人君不與民
同憂樂雖常無事時固不見其禍福及一旦有不
測之禍如衛懿公伐狄兵有使鶴之怨其失方見
又如樂以天下憂以天下然而不王此三句當細
觀大凡聖賢開悟人君最不可以利心觀之常人
見說王字便謂以王天下之利誘人君殊不知此
自是正理若天下歸往之謂王此豈亦是利至引
齊景公問晏子事尤有意大凡與人言須是引人
耳目接近彼所熟聞者則彼易入孟子告齊王必
引景公之事正以王所熟聞若人嚴信嘗
晏之事如曰子誠齊人也知管仲晏子而已矣便

見得當時信嘗晏之篤且齊景公之問晏子本只
好遊觀之樂如上三句是其眞情下一句言吾何
修而可以比於先王觀也此乃師尊常人若只
去遊觀上說不可去亦是先逆景公意安能開悟
晏子却於景公餘暇上便認作眞情却稱美之曰
善哉問也大凡聖賢見人有一小善雖未甚至便
稱善乃是提撕喚起其善念也天子適諸侯曰巡
狩止秋省斂而助不給蓋諸侯天子凡一出一入
必要正名使天下知巡狩時止於巡所守則巡所
守之外不敢做他事諸侯知述職之時止於述所
職則述所職之外亦不敢做他事一出一入無非
爲民事也如省耕省斂是也夏諺曰止爲諸侯度
此見得三代之時君民相信君有出入必爲民民
見君之出入亦知其爲己故幸其來也後世反是
如惟君所行也一句似寬而嚴似縱而拘若只據
人君初間省得惟我所行可謂似寬似縱然有一
立象不是便路流連荒亡四事之中而不可行豈非
實嚴密拘惟晏子善開悟景公於是大悅乃行與
發之政作相悅之樂此一段雖是晏子作用處一
經孟子爬起精神便自不同晏子之言不過悟景
公之一時孟子之言可以悟萬世人君

須如此看始得如無非事書此四字最要人看大抵人君非特是坐廟堂臨政事便是爲民凡一擧一動一笑一嘿無非爲學如舜自耕稼陶漁以爲學凡一語一嘿無非爲民學者亦非特對師友對書史便是至爲善去惡治水取諸禹典禮取諸夷之類此固易知若耕稼陶漁時其所以異於深山之野人者幾希不知取何人爲善只緣舜之心念念在此正所謂無非事者想舜當時閒耕稼陶漁之言如聞都俞吁咈之辭對耕稼陶漁之人如對皐夔稷契之輩惟其念念在此故也後之學者苟志於爲學非特講論之際始是爲學閒街談巷語句句皆有可聽見輿臺皁隸人人皆有可取如此安得德不進

滕文公問止強爲善而已矣滕小國臨齊大國時弄人簸於薛薛去滕最近故文公謀於孟子戰國凡強國七滕最小寡不勝衆弱不勝強固所當憂獨文公所憂皆在我外大凡爲國須是理會令我自正豈可敵來則畏去則喜強則懼弱則喜且仁義不終教化不行紀綱不振皆當自正公不此憂而徒憂其外孟子舉太王事告之却自內言正所以糾其心之訛謬文公又問曰滕小國也止從之者如歸市文公又謀於孟子孟子又舉太王居邠狄人侵之事以犬馬皮幣珠玉不免然後屬耆老者太王雖視弃一國如弃敝屣然未嘗手被狄侵便去初以皮幣中犬馬終珠玉至此勢窮理迫然後不得已大抵有人事有天理人事盡然後可以付之天人事未盡祖一付天不可或曰世守也非自之所能爲也止君請擇於斯二者孟子又設一端以告文公孟子非是持兩可說無所可否大凡道理都是一致有弃國如弊屣道理有效死不去道理世守者是先祖得天下傳之先王我既受之先王或一旦弃之是辱其先也緣文公問孟子見他尚有一毫利心不比太王大抵有此力量然後可以做此事文公所憂不過說曰諸侯而匹夫自安樂而至危懼而已都不曾自理會正已孟子舉此端蓋謂文公之地位自可見得故所以使之自斟酌而爲之

魯平公將出止焉能使予不遇哉大抵吾子之作用

與小人之作用一同君子用之則爲善小人用之
則爲惡魯公出時使臧倉便大步峻言直說孟子
不可見亦必不能使平公信大凡急欲人聽者未
必能使人信已如謂伯夷貪謂比干邪人安肯信
觀臧倉之言從容和緩等閑尋常問起如浸潤之
諧漸漸入來故且問君所之公曰將見孟子曰何
哉君所謂輕身以先匹夫者止君無見焉又足見
臧倉不直言孟子不可見處且引賢者爲言說禮
義由賢者出却以孟子事證之欲得平公深信而
不疑公曰諾平公果信其言而止平公本是喜賢
禮士之主竟爲臧倉所移而止者緣臧倉言得和
緩使人易信樂正子入見止是以不往見也初時
樂正子曾舉薦孟子平公故欲往見既爲臧倉所
阻樂正子故爲之解問何不往見公曰或告寡人
曰孟子之後喪踰前喪者平公弋者一句又見平
公深親信臧倉故不指是臧倉說設或者之辭所
以爲臧倉諱樂正子爲辨曰所謂踰者前以士則
三鼎後以大夫則以五鼎此鼎俎多寡蓋官秩貴
賤不同非所謂踰平公曰否爲棺槨衣衾之美者
此又見平公深親臧倉而昧樂正子處大抵人親
昵此人必巧爲此人討道理元初臧倉誅平公時
止是吾其後喪踰前喪二句初不曾有棺槨衣衾
之說此平公欲爲臧倉計道理故爲此言樂正子
又爲辨曰非所謂踰也爲貧富不同也言孟子於
親隨其貧富初貧時故盡貧而葬之後富時亦盡
富而葬之使孟子於後葬親乃曰前以三鼎却是
於富不盡於富不盡似不逾適所以爲逾適貧富兩
盡雖迹不同其實則同平公於樂正子則疎於臧
倉則親樂正子所以卒不能使平公見孟子樂正子曰克
告於君止不果來也初樂正子薦孟子既被臧倉
間阻又爲之辨挾不平之心與孟子言凡人見
彼以不平告我我亦必相與不平不知聖賢之心
初不以此爲介故孟子所以荅之者無一毫不平
之氣象諷沐此語則樂天知命居易俟命亦不過
此數句孟子聽樂正子告而卒不動爲孟子初不
曾有怨臧倉之根有此根然後苗條發於外樂正
子見孟子即此言之和緩其向來忿忿不平之心
至此亦想見冰泮雪消無復存者矣
公孫丑問曰止惟此時爲然子路所學乃聖門根本

之學若使其成就豈管仲之所能及管仲之功
成不過是功利之學蓋管仲如已熟之黍稷子路
如未熟之黍穀五穀黍稷故不如黍稷固不如黍稷然或至於熟
豈黍稷之比故君子莫大乎與人相忘而已
已學者於此不可不深思知黍稷已熟不如未熟
無用之物而有力者如子路當時
之五穀則不可無黍稷之熟亦無用之物而
無用豈可不施強而自足大抵孔孟門人所見迥
然不同孟子弟子所見只去狹小處求孔子弟子
非之而已且曰曾晳嗜羊棗以管晏望孟子孟子固已力
若是則弟子之惑滋甚所告愈明所見愈狹孔門
弟子則不然子路問君子夫子對曰修己以敬亦
足矣也其復詳問既曰如斯而已乎又曰如斯而
已乎此雖失之過然所見却不狹此孟子
之所以不嚴其教也 公孫丑上
惻隱之心仁之端也端字極好若見惻隱便謂
仁但知惻隱須體察所以惻隱者何故如此看
自己於人當思舜之己尚自舍了況小己之私乎
仁始有分寸
安知此

取諸人以為乎是與人為善舜看得都是善與人相共為之而已
人為善舜看得都是善與人相共為之而已
子路人告之以有過則喜止故君子莫大乎與人為
善孔門之為學進之勇而有力若無如子路當時
門人不敬子路若不為衆所服惟是孟子深知之
所以多指出示學者如論曾西管仲一段如論未
同而言一段此又論舜禹以子路與舜禹曾子一
道說子路之聞過則喜實百世為學者之標的視
之若易實體則難後世人告之以過面前不怒者
則有之安有欣然而喜者唯子路之心專是求益
唯欲聞過告之以過則得其所欲安得不喜人之
為學亦須於聞過之時自驗自禹以上一句進一
句禹聞善言則拜未到禹地位非不聞善言只作
等閑看了惟禹看得如山岳如金玉其重如此亦
不自知其拜此可見其受之有力子路都無佛迹
顢頇固是好又須由子路到大禹地位大抵讀古
人之書聞今人之言要得受之有力且如語孟人
都作等閑看若是看得受之無力若是看得有味便是大
禹孟子既說子路禹又說大舜有大禹見得前三
者雖是有力到舜則天開地闢四通八達到極至

原缺

處大　天下之（至理渾渾乎在天地萬物之間人
自以私意小知（此腸蔽障舜何異於人哉無阻膈
障蔽而已子路與禹猶有不足舜則無不足洋
洋在天地間與天地同體天地間無非善舜則善
與人同而已舍己從人唯大舜地位方盡得論其
本原天地萬物一體人既受七尺之軀舍己最難
唯到無我地位方能舍己方能聞一善言見一善
行若決江河莫之能禦

孟子曰天時不如地利（戰必勝矣孟子論用兵之
道此段自分明人多錯看了謂天時果不如地利
人共處自公之外不可與言（王驥能自治其職
（金孟子肯與之言乎

既倘然已自曉得又何須說與他蓋孟子者公言
無私言公事有未曉不與之言則廢君命而是不
可若公事外又與他私說便失待小人之體而
須子細看後世之待小人太過則與之共事時
公事亦不與言不及時往往私事亦與之言言此
兩句見得待小人須當處大抵我與小人不能無
不與言其易惟同事社會往返千里不與之言設
見得孟子大山巖巖之氣象（抵君子不幸與小
人共處自公之外不可與言（王驥能自治其職
（金孟子肯與之言乎

或問伐燕此一段人或疑孟子之脫略或疑孟子
之語未圓見者未能今以一章考之其初載沈同
之問則曰沈同以其私問曰燕可伐與蓋孟子私
相與議論燕之罪可伐不可伐未嘗正指齊之伐
燕也孟子答之以可亦泛論燕之可伐爾初未嘗
為齊謀也循人之平居職分人物曰某人之罪可
伐曰某人之罪可責亦泛論其理爾（二節當連看
豈孟子其實為齊或問曰（止為文史
則可以伐之孟子之意豈謂前日答沈同之辭特
（金論燕之罪可伐耳不謂其遂以之攻言為然而伐

之不再問齊之可伐不可伐也詳味彼然而伐之
句蓋孟子深惜沈同錯認其意而又追質其問
之不詳也或疑孟子之言近於飾非殊不知或人
問勸齊伐燕之時蓋齊人伐燕之初而非既畔之
後也伐燕之初師方有功誅其君臧其國想齊之
群臣皆勸伐燕者必幸其言之中自矜平燕之策
出於我矣豈肯反譯其言哉使孟子之言在於燕
人既畔之後尚可疑以飾非今其言在於伐燕之
初則足以見其真未嘗勸齊伐燕也及燕人既畔
乃則曰吾甚慚於孟子陳賈則曰賈請見而解之
使孟子微有勸齊伐燕之說則孟子當慚於王王
不當慚於孟子陳賈當使人自解於王王不當使
人自解於孟子也
吾甚慙於孟子此是齊王悔過之心方動良心發見
處此是一大機會人主之意一回則天下之勢亦
回正是生靈之幸宗廟之福當此時得一正人正
救之其益豈不甚大而陳賈乃以諂諛之言塞其
良心此最可惜陳賈引周公事來見孟子自謂孟
子必諱周公之事使孟子不分明說周公之過陳
賈必將以不仁不智來難孟子孟子却先自道了
句句出陳賈意外令世學者亦必言周公無過孟
子直言周公之過曰周公弟也管叔兄也周公之
過不亦宜乎此最要人玩味是周公之過為兄而
過名雖為過其實乃是孝悌之心發見處與孔子
說丘也幸苟有過人必知之之氣象正同
孟子致為臣而歸止征商自此賤丈夫始矣大凡人
出處之際須胷中有素方其未出之時使人君欲
見而不可得及其言不用道不行引身而退使人
君欲留而不可得如是然後可以任道之重輕係
社稷之危安及至應聘之風喪為士者反此其未
出也人君本不曾欲見之反自欲見人君不可得
其不見用人君本不曾留之反自欲留亦不可得
孟子仕齊為言不用道不行故致為臣而歸王就
見孟子曰前日願見而不得得侍同朝甚喜今又
棄寡人而歸不識可使繼此而得見乎此足以孟
子未出之時齊王欲見而不可得今孟子既去之
後齊王欲留之不可得他日王謂時子之言一段
此是齊王見孟子之道大將謂孟子只理會得儒
者之道而他有所勞逸其所不能故只使孟子教
一國之士不以當時政事任之此心雖厚必竟是

輕孟子時子以告陳子陳子以時子之言告孟子
觀此則見孟子門庭甚嚴夷王自不敢面說却托
時子時子又不敢說却托門人陳子言之孟子曰
夫時子烏知其不可哉如使予欲富辭十萬而受
萬是爲欲富乎此非孟子較祿之多寡君子之於
利祿初不敢較其多寡遵若行則受天下不爲泰
道若不行則簞食豆羹所以如此
說蓋因時子而言人孰不欲富貴征商自此賤
丈夫如矣觀此一段古人君本未嘗輕士自是
士自輕爾古之時日中爲市聚天下之貨則三尺
之童適市不爲之交易而退一嫉丈夫於市中爲
駔儈之徒求利之切所以設征商之法也非特孟
子自處已如此亦可以後世之人處之自存
體面

孟子去齊尹士語人曰不識王之不可以爲湯武士
誠小人也大抵聖人之心非賢人之所能測賢人
之心又非常人之所能測尹士以淺心窺量私意
臆度孟子觀其立三說以難孟子自以爲孟
子無所遁矣不知孟子之愚靡大非尹士所能
測正如以黃雀之網而欲網垂天之鵬豈不愚哉

高子以生之問子誠良久然受教於孟子者
莫亦未能深信孟子已爲尹士之言所動如孟子
之與孔子雖均是倡道然孟子之門弟之終不若
孔子來子知聖人爲甚深如叔孫武叔毀仲尼子
貢即時以告孔子禽公問孔子於子
路子路不對以其不足對亦不告孔子曰夫尹士
烏知予哉此已下是孟子答之之辭尹士疑孟子
出晝之稽滯若是常人必須分說我緩甚事所以
遲遲而孟子方且以爲速可見孟子念念不忘君
之心自此以後一話一言一起一伏孰去涵泳自
可見得孟子愛君之氣象視尹士之問如蔑
富貴也激如此而孟子之對雍容和緩如在春
風和氣中二人氣象便自判然如曰千里而見王
是予所欲也見得孟子愛君之本心如此之切至
於不得已而去猶曰王庶幾改之予日望之其心
愈可見至於出晝而王不追然後浩然有歸志以
孟子待王如此誠厚而齊王待孟子反如此之
薄此孟子所以有去志使常人至此一不見用則
憤然引退歸心一動則雖萬夫不可挽而回然孟
子到此去心略起而愛君之心復遲疑又曰予雖

然豈舍王哉王庶幾改之予日望之是孟子之心
若得齊王略改便欲復歸其愛君之心再三不忘
憤疾之心孟子元不曾有予嘗若是小丈夫然哉
此已下却是箴尹士之失惟孟子分別曉了切中
尹士之病故尹士聞其言亦為之嘆服故曰士誠
小人也知尹士以私心測度孟子固是不是而高
子為尹士之言所動亦是不知孟子然而因高子
之問得孟子詳說之提撕警發使後世知臣
子愛君之心當念、不忘此亦高子之力也
昔人有以屈宋作離騷可配風雅者亦以其有念
念不忘君之心觀離騷一篇三致意始言高飛遠
集鴻濛廓落神仙幻化之術中言富貴華麗声色
音樂世間可喜之事終言三江五湖洞庭彭蠡世
間遊觀之樂三者皆不足以解憂而終歸於愛君
後世称離騷為辭賦之祖以此也雖然屈原有愛
君之心固是善惜乎其發之不以正自憤悁激切
中來其言神仙富貴遊觀已是為此三件動也故
託辞以自解本是悁悁却反歸愛君上來若孟子
則初無此心其言語始終和緩皆出於王此屈原
孟子所以分尹士之言雖出於一時之狂猖亦君
子之病特不可以測度孟子耳若使世雖有直諫
者往往多至於悁懣皆是不曾講究此意之一字但只
責君不能容已殊不知已不能容君如朱雲褚遂
良輩君一有訶譴便至於折檻納笏後人看此二
事多以為君不能容臣不知臣不一不能容君君不
能容臣其失固明臣不能容君此亦害事以恕字
觀之則遂良亦自有可責學者欲講求事君之道
須是平時開廓心中能容人乃可
滕文公為世子一周公豈欺我哉世子復見孟子未
嘗言語如何便以為世子疑吾言乎蓋孟子於世
子看睫之間自見其疑性善之說如神醫之治病
望而知其受病之原故未舉成覩類淵公明儀之言以道一而已矣
又舉成覩類淵公明儀之言以證之夫三子之言
惟類淵之言氣象安泰孟子止舉類子之言以曉
之可也何必兼三子之言而舉之此孟子教人之
深意也如醫者之下藥各有次序初舉成覩之言
者欲使文公去其畏心而廣其志氣如下一服瞑
眩藥而瘳疾若不下第二服以補之則向之瞑
眩又復為害是故孟子次舉類子之言者下第二
服藥也使世子之氣平而安適病既已去又必須

第三服藥以固養之故孟子終舉公明儀周公豈
欺我之言以固世子之信心如下第三服藥使已
平之疾過加固養不至再發則終身無患此有以
見孟子所以教文公其緩急皆有先後不可少差
者也 滕文公上

治地莫善於助莫不善於貢貢法為之所制豈聖人
肯為害民之舉蓋當夏之時民力心厚室有餘布
廩有餘粟雖有荒歉多取亦不覺此貢法所以可
行至商周民力不如古故助法可行而貢法不可
行此亦聖人隨時制法之義

陳代曰不見諸侯宜若小然觀陳代之問已足見孟
子器量高深處不仁者不敢登其門不義者不敢
告其室蓋大抵人須德人來面前凡非所當為之
事必言而不敢言觀陳代之言如此曲折亦足以
見其將言而囁嚅 文公下

志士不忘在溝壑 止孔子美取焉謂上兩句須著意
看孔子美取焉蓋辦得箇一句大凡人須辦得此一著地位
了方可處事自今觀之此句凜凜然如秋霜夏日
之嚴孟子却如何說道孔子美取焉蓋辦得箇
死地位固是死若死非其招而往則徒然死於

不往則為志者所棄何貴乎志當甲處曰處和
中處不可能也非其招不往是得中處處
超脫不使王良與嬖奚共車良言我非不能蓋
而不為一禽乃命以為賤工一禽此如嬖子治邑一動
以正不以說於是以說得十禽此如嬖子治邑一動
三年齊景公責其不治欲代之晏子曰吾知為生
矣速出為邑三年專事左右未及三年嬖子朝君
下堂而迎之晏子曰臣初三年但知治民不知治
左右此君所以欲代也後三年但知治左右而不
知治民而君迎勞如此以此觀王良氣象亦未為
失大抵人之所為患不能舍於道耳苟舍我既已
盡合於道縱人不我知而我盡御之道矣雖不獲
一禽可以無恨何必詭遇以曉於人是有以見其
自信者輕今有人於此君子人也人以其不能
歎巧詐為病則必自試其能然後語人曰吾非不
能也前日之所不能者不欲為也殊不知彼小人
之事君子豈以能此為榮而不能為病哉以不能
此為病則非君子矣

孟子暮曰予誠好辯予豈不誠大丈夫哉大凡君子之
處人必遠其量如晏子之識見卑下使遇子路不

路必不對而孟子不以其識見卑下摘委曲教之
此見孟子樂於教人處
周霄問曰古之君子仕乎若後世儒者荅時多說謀
道不謀食富貴如浮雲軒冕如土芥仕不足道如
此則不起發人意又只以爲君子看得爵祿輕故
放得下我待得爵祿重故放不下我豈敢自比君
子君子之對則不然反告以君子急於仕有其於
衆人聞者必謂君子於仕反急如我何故不肯輕
造必須疑殷求其說而不得然後徐因其疑而告
以穴隙之譬使知君子急於仕如此苟不是分明
見得有大可恥者亦何苦不仕哉聞者安得不感
悟此孟子教人變化之妙用
萬章問曰宋小國也止如之何大抵學者欲辨其真
僞宋王偃初建國時非是誠心欲行王政止是矯
情飾僞欲以行王政之說欺人萬章心地不能明
便疑宋王偃眞欲行王政故問孟子孟子所以荅
亦元不曾說破宋王偃處亦不言萬章不曉但舉
湯武事爲證蓋天下事衆其眞則僞自可見言其
是則非自可知才聞近則招罪遠則招怨又皆以元黃簠而迎
孟子直指宋王偃時近則招罪遠則招怨又皆以元黃簠盛以迎武王之師此
真否問乎故曰湯居亳止又不以祀蓋湯之爲湯
元不曾有心去正夏偶然與葛爲鄰葛既不祀於
親仁善鄰之理亦不可不問故使人問之曰何爲
不祀曰無以供犧牲其無以供犧牲者豈真無以
供之葛之爲國雖小亦自有人民社稷不過以誕
謾之辭而罔湯使常人處之見其如此罔我必便
伐之湯乃與之牛羊葛伯又不以祀湯又問之又
曰無以供粢盛又使亳衆往爲之耕至於殺而奪
者綠葛伯非特不祀又且貪殘之心欲殺百姓湯
於此故不得不征聖人所以扶植綱常之意如此
之心凡道理非大段絕滅尚可救時猶且欲救之
恐他萬一有歸善之心便可挽而歸之爲其殺是
童子而征之止復讎也者大抵誕謾之心止可欺
目前人惟聖人之心出於眞實故四海之內同一
心言之非富天下也爲匹婦復讎也此又見湯之
眞實處湯始征止后來其無罰先事則西怨先南
則北怨皆怨之而恐其後至此與宋王偃楚惡而
伐之者異矣有攸不惟臣止取其殘而已矣孟子
又指武王而證之商之士女皆以元黃簠盛以迎武王之師此

與宋王之事又異矣想萬章聞之亦不待孟子言
終亦自默曉湯武之真而宋王之僞此又聖賢甚
於答問處不行王政云爾止何哀焉者此又指出
宋王不真行王政處使其真能行王政四海皆望
其爲君雖癖楚又何畏大抵兵是凶器凡殘虐慘
刻之大莫如兵自聖人用之則變其殘虐慘酷之
氣象爲春風和氣之氣象聖人用之則如布德施
惠衆人用之則爲殘忍慘刻此無他聖人一於仁
而已

陳仲子之廉大抵聖賢之見須見到底戰國之時蘇
秦之徒日操縱橫變詐之術以干時君惟恐不食
君之祿居君之位其貪利躁進之風扇人亦莫不
厭之而有陳仲子者退然自居於陵雖兄之祿亦
不食兄之室亦不居在常人之見則以彼準此豈
不謂之廉乎然而聖賢之見則以謂凡人之善出
於強爲者決不能久何者强爲者不安於人情烏
可謂其誠廉也孟子又謂以其小者信其大者奚
可哉然則陳仲子之廉出於強爲者乎
徒法不能以自行不知所以行之皆虛器也雄要上
上人託喝日力焉繼之以泪 雖準繩雖心思有缺於

必加以法度作聰明副焉章者烏足以知此
爲高必因丘陵爲下必因川澤爲政不因先王之道
可謂知乎不因亦可爲然有因則易爲力
上無道揆也下無法守也初無精粗
不以舜之所以事堯者事君此賊其民者也理盡則
事盡毫髮不盡處便有毫髮病在
孟子曰愛人不親反其仁止自求多福聖門之學皆
從自反中來後世學者見人不親不治只說
枉了做許多工夫或說好人難做此所以工夫日
退一日聖門之學見人不親不治反去根原
上做工夫所以日進一日蓋仁者愛之原敬者禮
之原孟子又言非特三事如此凡事有齟齬行有
不得處盡反求諸己使表裏招應而後可如一分
未盡便有齟齬如果然十分正當天下自然歸之
詩曰永言配命自求多福命天命也天命流行不
息配命則純亦不已多福者百順之名本不在外
自求而已大抵天下事果不在外只緣人信不篤
孔子所謂求諸己求諸人正是邪正聖賢君子小
人分處孟子此段乃學者切要工夫

自暴者不可與有言也止天下平生民秉彝良知

有道孟子此章一句緊一句漸漸入來蓋明善之
理之極雖堯舜禹湯文武周公孔子所以相繼者
亦不過明善於明善之外更無所加損故曰不明
乎善不誠乎身矣止是要從近處看今之人其於
事親從兄事上交友之際固有時乎中理然有安
又差了蓋雖到九分九釐毫有一豪差則併前都
差如行九十九里都不濟事此所以要明善明善
恭者不侮人儉者不奪人恭儉之辨必至於侮奪蓋
恭必過禮見不當加厚禮之人亦以厚禮待之是
侮人也儉必吝嗇於所當予者或不豈予是奪人
也唯中禮乃可為恭儉
父子之間不責善非置之不問也蓋自有淳厚
養良心底氣象
孰不為事事親事之本也事非專於奉子之事政是
一舉足一發言不敢忘父母之言蓋念嘗以親
為事也
樂正子從於子敖之齊孟子謂樂正子曰
止而以餔啜也樂正子從於子敖之齊孟子謂樂正子曰
欲使之為政暮而不寢門人之最高者人也學
者分守甚嚴最不可出
使之人必非從之求之爾位其從子敖本是從見孟
子一時貪之不免依從則不知從子敖後操縱便在
其手被他牽惹轉動不得故必待舍館定然後得
見孟子孟子又言我一不意子學古之道而以餔啜
也此正坐樂正子罪徒餔啜耳非是為千祿餔啜非
千祿便見處之不審於苟字上看不破學者於義
所不當為者纖豪不可苟才苟就便有轉移抽身
不得處樂正子本是欲見孟子一為餔啜已入陷
穽況自餔啜至利祿至權勢者乎伊尹一
介不以取諸人正懼此耳
仁之實事親是也止樂則生矣仁是人之本心渾然
一體至從兄則有等差品目此乃心之運用故為
義要之仁義只是一體樂則生矣此生乃精神生
動之生亦如言此物有生意
仁之實事親是也只如此說於己不相干須實就事
親上看則方見知此是仁之實
仁義須於事親從兄上體察此心又須是弗去
生於諸馮止而愚之人也自古聖人非不多也獨

指舜文爲東夷西夷之人何也蓋相近之爲同未足以見其眞同惟相去之遠理出於一此其所以爲同也

孟子告齊宣王曰君之視臣止寇讎何服之有君臣本非論施報之地君鉅不仁臣不可以不忠父雖不慈子不可以不孝此天下之常理申公謂王氏於孔子對齊景公問各添則字去君不君則臣不臣父不父則子不子以爲王氏啓後世悖逆之端自今觀之王氏之說與孟子說大略相似前輩却不敢道不是學者正當講究蓋孟子是言於宣王之前而王氏解經以詔後世此所以邪正自辨蓋戰國之時齊王正待臣之薄故孟子以苦言藥之而王曰禮爲舊君有服王發此問蓋有見於人而無見於己一向於人上求之故孟子不得不極抉其失此蓋孟子見王善求於臣故孟子亦卓求於君故曰諫行言聽止何服之有欲宣王知臣道不合而去君猶未敢絕之今臣有故而去則加以三無禮宜其以謂寇讎而不服也觀孟子之言似覺峻厲無溫厚和緩之氣何也蓋孟子之言有謂而發蓋適戰國之時齊王之病已深使孟子不苦其言則其病不廖譬如桔梗雖不如參朮之上品而亦視時爲主若過甚者其言不得不收然使孔子過齊王必有不費藥石不動鋒鋩自然啓發之理此又却是聖人之事

中也養不中才也養不才止其間不能以寸大捨天賦人以才乃是使教我之意且如有一鄉之才是一州之才是一州之才是一國之才告人是負天所賦我之意且如有一鄉之才而不中不才止不能以寸其才蓋人本一般只是有通不通若教行彼通未必不反通於我非特有益於人亦於己有益如中與才者弃其不中不才則雖能有於己然說負天所賦則賢不肖相去能幾何雖然如此亦須識並行不相悖之理若情意不至但當善曲開誘使其自知所向不可強之而反以取辱也

故相去不能以寸

非禮之禮非義之義大人弗爲唯大人方能去得盡若非大人安能去之

孟子曰無罪而殺士則大夫可以去止士可以徙士

與民近大夫與士近若尚有一節在則去時可和
緩待其刑戮及身而後去則已不及矣
言人之不善當如後患何孟子見當時醉溺之深惟
欲見人不善處說徒快一時不知後來有患孟子
明說此亦是提撕當時人
人之異於禽獸者幾希止非行仁義也孟子之意蓋
謂人之初生飢食渴飲趨利避害與禽獸多得不
多然人之所以爲人者只是爭這些子人既只有
這些子庶人却去之便是與禽獸爭不多了惟君
子能存之學者最當着幾希二字庶物者天地山
川飛潛動植無非物也人倫者君臣父子兄弟夫
婦朋友即人倫也人之身皆具庶物自不能明
日在人倫中自不能察惟舜獨能明猶能察此孟
子舉切要處教人當於明察二字上留意然舜之
明非是後世以察爲明舜之察非是後世太察無
徒之察但行所無事故孟子謂舜由仁義行此
下兩句與上兩句一般然此一段孟子前既說君
子存之只以舜爲證後人看之却以君子存之爲
得之淺舜由之爲得之深遂分君子聖人聖賢本
一理正不如是而今人觀舜只與讓看舜如何會
見得舜却不於目之所見身之所履求舜故孟子
舉目前道理教人學舜下手處
禹惡旨酒止坐以待旦大抵惟是識聖人者方始說
得聖人分明若不識聖人者皆不敢於平常要看
聖人惟孟子識聖人破故敢指日用平常事言聖
人且如揚子雲見聖人故曉度聖人乃曰聖人聰
明淵懿孚羣倫却把大言語包羅意要去稱聖
人者今若要識聖人須是把識聖人底去聖人自
說底言語看如孔子曰出則事公卿入則事父兄
喪事不敢不勉不爲酒困若把而卒人看止是常
事孔子爲孔子只是如此大凡常人於書於之中
有味聖人於冷淡之中有味聖愚只是間轉過所
以惡旨酒好善言然非止此二事大要當以此推
之湯執中立賢無方而今人都不識中變說中時
便有方了且如一室才指定中便是有方取之於
室事事物物無不有中惟湯以中存心故天下亦皆
如湯此所以立賢無方之義視民如傷常人只知
一身痛痒若稍疏遠便不照管唯聖人通天下一體
故能如此望道而未之見如趙岐說以後出心量
文王都小了文王此即是大德之純如易用九無

首孔子謂丘未能一皆是一般氣象若自以為見道便不是天德武王不泄邇忘遠人皆言近者遠雖殊不知遠近一理豈有能治近不能治遠者是心苟存則遠近皆舉今人所謂近治不過以文
[illegible]能治近也故近亦不能治焉公思
兼三王以施四事且聖人備道全美有甚欠闕惡
禹思湯一聖人足矣何故思兼三王思兼二字是
各自思量若有不合者此合字非是合事蓋合內外之道內即是理外即是事如畫人亦自合
未合於內者故仰而思之夜以繼日至於夜繼日
以待旦

子曰君子所以異於人者以其存心也君子存心人常敬之人本同心但所存處不同仁是渾然一體處禮是行之節文不亂如仁義禮智信謂之五常自五常之理推之又如恭也信敏惠及剛毅之類莫名非不多何獨於說仁者人也仁之一字已自盡了更說禮字又可以知其等差高下天下之理無非仁與禮更有甚事仁者愛人而人常愛之天下皆在愛之中自著不得乖戾有禮者敬人而人常敬之中自著不得慢易雖然天下都在和氣中亦不免有嘲賊虎狼自不害天地之和氣此所以雖天下通一愛敬而亦未免有橫逆故曰有人於此其待我以橫逆[illegible]於禽獸又何難焉小人當此橫逆步步只去[illegible]上求君子當此橫逆步步只去己上求此可見君子小人之所以分又言此物奚宜至哉蓋有根便有牙吾愛敬中本無此物所以致此物者必胷中之愛敬有所不盡也又說自反而仁而禮其橫逆曲是而忘曰我必不忠矣仁與禮通徹上下自足以該括天下之理如何更說忠字此一句極要人看忠之一字非仁禮之外別有一事也蓋盡己之謂忠仁與禮稍有不盡則非忠矣自反而忠到此在己自無不盡橫逆尚如此乃彼蒙蔽非其眞心乃其妄心且如人在昏醉中如何責其禮數在顛狂中萬四如何與之較是非暗於此時與禽獸奚擇如何詰難孟子被正在可憐之中後人看此一句不可作孟子怒之為合怒若是怒之乃是為彼動了學者須當體會不可錯認是故君子有終身之憂無一朝之患止君子不患矣君子所憂之事與小人不同君子以是非賢愚憂小人以吉凶得失為憂

君子所謂終身之憂如孟子下所言憂不如舜耳若所謂一朝之患非禍患乃憂患之患夫外物之來豈可前必君子非無一朝之禍患也如成湯夏臺之囚文王羑里之獄孔子陳蔡之厄孟子在薛憂何懼且如舜聰明夫豈易及孟子乃曰憂之如何如舜而已矣此一段極見得古人立志之廣大處令人見一稍出己數等者便仰望不敢比並況於舜乎此所以自暴自弃君子則不然直欲道憂之如何如舜而已矣才要做舜即自便是舜更無等數更無漸次學者立志固當如此此一段學者能體認得為學之道無有不備以之脩身則平坦常無憂患以之待人則不見有可怨處以之立志則自不卑汚此學者修身待人立志之大法知得此一段之意則天下無不可為之事亦無可怨可怒之人亦無不可到之地

公都子曰匡章通國皆稱不孝 止 是則章子已矣夫凡人須是有所見不可徒從衆使幸而遇唐虞三代之世毀譽公則隨之以為是非固不至差失不幸遇春秋戰國毀者未必是小人譽者未必是君自常人言之必以為我既謹父母若不愛於我於我亦泰何哉竭力耕田共為子職而已矣父母之不我愛於我何哉下四句須是細看之心却不如此蓋置之無可奈何以之待他人則可孟子之所謂於我何哉正人子之心欲求其所以得罪於父母之故而不可得反覆推原於無推尋處正見得舜之心帝使其子止無足以解憂者何故皆無足以解憂此理極易曉且以一身言之疾病在床憂切於身則雖琳瑯寶奇貨羅列前後與我都不相干使人能推此心視父母之身與吾同體則知好色妻帝之二女皆不足以解舜之憂亦

猶是也觀孟子所說皆是舜良心不失處人少則慕父母此良知良能真心所在也因長大則為物所遷故遷父母之慕以暴其他知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕暴君不得於君則熱中此皆為物所遷也令人之觀此既知其為物所遷又須知元不曾遷底道理何以知之觀慕之一字可見慕父母以至慕君所謂慕者元不失但用不著耳以此知天理之自然者本不會失然慕少艾妻子固不可君臣亦是天倫之正何不可慕此當玩味孟子之意觀下一句便見得此之慕乃人欲而非天理故分別天理人欲真心偽心甚不難且如舜之慕父母有不得於君便熱中觀舜之號泣見得舜真心發見如有隱憂之氣象喜怒哀樂已前事全不曾亂至熱中便有人欲煩擾焦熬煎燥氣象只看適意處便見天理由何嘗有熱中五十而慕此只記實事想舜年五十父母猶見故也 盡章上

父母使舜完廩止爲偽也舜之居深山之中與木石游鹿豕游及其聞善則若決江河而莫能禦盡舜之中之廣先若江河及其一決則沛然莫能禦觀此則見舜之所說皆是象自然舜安得不誠信而喜之

萬陽曰或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環有諸乎止何以爲孔子論聖人者有二有以己度聖人者有以聖人自解者或人若不是要主非其人便借孔子來自解他自是主非其人却道聖人亦如此也孟子所以謂好事者爲之也乃是提醒萬章處如彌子要使孔子主己却不敢來孔子面前說方且宛轉致其意於子路於此見聖人之德温而厲威而不猛使小人儼然望而畏之自不敢干以非義大凡彼以不義況我我以正義折之固足以杜彼然已爲他所浼不若彼人自不敢犯之爲善也若剛方正直之士當子路之告亦必厲聲作色以拒之而孔子方且有命其言雍容和緩尤見聖人所養之厚度量直如天地之大自孔子進以禮以下數句却是孟子說孟子前既言孔子不主癰疽瘠環至此又却反舉斯數語者蓋緣孟子所與語者乃萬章輩愚人根器利下故孟子

不得不諄諄提醒也凡人於一事於和緩之時則易至於蹙迫忽遽則難當流矢在前白刃在後鮮有不變其所守者惟透得此一關過方爲聖人當孔子遭宋司馬將要而殺之時微服過宋猶且必主司於齊肯主癰疽瘠環乎雖然在衆人觀孔子於衛衛靈公夫人以射爲喻最切又如臣氏成貞子爲陳佞周臣既諗曰貞其人乎昔可知夫孔子當患難之時猶且不主非其人而況於衛如一初未嘗有難易觀近臣以其所爲主近臣乃始脩理者智之事也致知也終脩理者聖之事也知終也知之在先成就在後三子知處偏故其成小孔子知處全故其成大以射爲喻最切又如臣氏造屋爲圖圖有毫釐之差則成屋有尋丈之謬焉

卷下

魯人獵較孔子亦獵較 此三年淹也祭當備四海九州之物而魯則獵較以祭或有時而用羹味亦然無之則已孔子則用魯之所有者而不用四方之食以儉此益有深意便魯君知所以不用四方之食以祭未必不警省其不行然後去聖人去就從容於此與小丈夫異矣

孟子謂萬章曰 此士尚友也此一章言義理無窮爲士者須進廣大之學一鄉之善士斯友一鄉之善士自發原推之大抵同氣相求若榮氣

不同雖居相近而實相遠所謂望遠而是一
鄉之善士斯能友一鄉之善士此是基本有此基
本然後自此推之自鄉進國自國進天下皆衆人
扶持之功也大抵自鄉進國自一國進天下尚易
到得善蓋天下又尚論之古人此一步最難進非
頃皆古人之詩乃不知文武成康所以為文武成
康所讀皆古人之書乃不知堯舜禹湯所以為堯
舜禹湯則雖日誦讀亦奚以為是以論其世也是
尚友也此二句有深意詩書中古聖賢在千載之
上邈乎與已不相接安能尊尚而友惟論其世乃
是下手處要得親切須是論世論者講論之謂若
不講論只是紙上說然已曰秦漢看虞唐以變詐之
人看淳厚之時如何看得如須是身處唐虞之時
與堯舜皐陶之徒為友方是尚友

孟子曰無惑乎王之不知也　止非然也齊宣王固有
意學孟子孟子亦有意教齊王奈何齊王親孟子
之時少親王驩儲子便嫌近習之時多於是深嘆
惜之又引奕秋之事而終之曰為是其智弗若歟
曰非然也此最有意味欲使人自深思大氏學者
不可使親師友觀經史之時少親遊朋邪之異端
之時多當其親師友觀經史時其心固知善之可
為若離師友釋經史此心不一即流入於異端異
端既入其心則雖親師友觀經史之時其心已不
在此矣何者異端易溺人也孟子舉誨奕之事
齊王不唯不親孟子時為便嬖近習所惑緣便嬖
近習已惑其心雖聽孟子之言其心已它在矣不
所以深嘆也　告子上
公都子問曰鈞是人也　止此為大人而已矣公都
此問本非泛問看其語脉蓋有感而發孟子見
問切所以告之他人至此必不能再問再問而
切此見公都子非凡碌碌者孟子去孔子甚
年風氣已薄當時學者已無深意詩書中古聖賢
勞煩孟子處不少唯公都子此問有深意故以下工夫處明告之耳目之
官不思而蔽於物此是須長之理人欲于春之天
便少耳目之官心才不官則耳目為是其心反不思二字惟不思便蔽於
而心反聽命耳目著不思便蔽於
物交物則引之而已矣此是緊緊拿引之意

常人趨利學者不趨利然學者若涉世道理疎又不得聖賢入道之門如此雖不能欺人必反為人所欺此所以反不如常人夫仁亦在乎熟之而已矣此一句極有理自家只向前做譬如五穀他未熟但自耕種自然可以供祭祀享賓客人但自力於學如書所謂念終始典于學到熟田地為堯舜爲孔顏無所不可

羿之教人射止學者亦必以規矩大抵小而技藝大而學問須有一箇準的規模射匠皆然未有無準的規模而能成就者今之學者何嘗有準的規模欲求準的規模在學孔子而已且如三尺童子學射方能執弓矢須便以中的自期今人不敢望孔子安能爲學百工皆有規模今之學者反無規模始不知始終不知成就亦不知不成就此最爲學大病惟是有準的自然無狹小之患有規模自然無汗漫之患兩者兼備爲學思過半矣

孟子曰舜發於畎畝之中止安樂也孟子此一章謂憂患難方是天大成就舜自舜至百里奚北舉問之淺深醇疵功業之小大汙隆固不同皆自艱難中成就此所以孟子併數之何故說舜傳說又繼以孫叔敖百里奚正恐學者只見憂患難中得譬如草不固是天生堅實所以天降大任必須勞苦飢乏以鍛鍊成就動心忍性若凡人安佚則心不能動不經禍患則常性此性乃氣質之性今人所謂性急性褊之類急時一向急褊要待漸漸舒平須臾在憂患中到得要去不得時始能深思遠慮是所謂增益其所不能人怕過然後能改且如無事時戒酒皆非實見因一次酒失方知酒眞不可飲又如無事時豈不知江行之險經一次風濤幾覆舟後必須相風色然又有過而不改者此不足論衛者如一件物衛在何所次無處置時方思得眞適理發於名發於聲患難切己深入吾身形爲悄然之色發爲悅懌之聲到此方知都是切己生於憂患死於安樂今人見憂患要求脫見安樂要去就蓋錯認安樂是生處憂患是死處故孟子特指眞生眞死處示人此一段警動人極深然學者志不立一經患難俞見消沮所以先要立志警如金若是眞金愈鍛俞精此段又當與下段同看皆是大聖賢成就人之爐韛但人無本自不能受耳

仁言不如仁聲之入人深也云有意造作皆非至言悠然而言我没然而受其入於人也自然甚深故曰仁言不如仁聲之入人深也蓋天理上不可添一件添一件則是安排其入人必有限量安能深乎如古人法帖非不多名於世者獨王羲之而閒亭乃草耳草耳無有作則可能無作不可能故也

孟子曰無爲其所不爲也如此而已矣孟子此一章指示人甚分明人之爲人學之爲學無他但則無爲其所不爲無欲其所不欲而已二句於人修省工夫最切常人欲爲便爲不欲爲自然不爲何故孟子却說無爲其所不爲無欲其所不欲此大要訣味見如說一箇非義所謂不忠不孝不廉不信皆人所不爲人亦皆要不爲到得私意克不盡有時爲所不爲有時欲所不欲天下事固有克私意不過者分明見得却爲之是乃明知故犯當下做事當下自知君子爲學無他但充養不爲不欲之心而已大抵本心與私欲最要人精察方其私欲起時裏面自有本心自有天性其要在就不爲不欲上充養去做工夫自無爲而大有爲自無欲而大有欲充養將去及其至也便可識可欲之謂善

孟子曰學問之道無他求其放心而已矣

未嘗不有運處如天之寒暑往來則見天之運用如草木之生根脉通流亦未嘗不運用學問之道則爲舜之妙用學在跖則爲跖之妙用其爲妙用則一所以用處有異故曰欲知舜與跖之分無他利與善之間也今人說好事不可放過須是過好事必做此說固是然必待好事然後做不知所謂鷄鳴而起孳孳爲善是爲甚事然舜居深山之中與木石居與鹿豕遊未必嘗嘗與事相接其一箇孳孳不已自朝至暮必有所用勵

孟子曰楊氏爲我是爲其賊道也舉一而廢百也夫楊墨之叛道孟子闢之固深切著明却有子莫一等病難識大抵近者却是遠近之一字却是誤子莫處楊氏爲我墨氏兼愛各守其偏去中爲甚遠然或有一人救之云此非中道未必不回歸於中却近惟是子莫自以爲能執是中却最害道如中庸說君子之中庸君子而時中小人之中庸小人而無忌憚也人說小人中庸欠一反字亦不消著反字蓋小人自認無忌憚爲中庸如後世莊老之亦子莫之學如說不死不生如說義利之間皆

是不得時中之義止於兩事中間求其中如何會
識得中大抵時中最難識故前輩論有長短之中而
有輕重之中因舉扇以示人云從知長短之中而
不知輕重之中則如子莫止於兩事間求其所謂
中不知有非仁而義如何不察輕重若
使中有定所如仁義禮智信只消按定本去做推
其無定此君子所以欲明善審是時中之義子思
發之於中庸如孔子亦未嘗不言如易之消息盈
虛春秋之褒貶是非未嘗不是中學者能看得易
與春秋自然識得中

豈在口廣有飢渴之害人心亦皆有害全得其正須
是聖人

齊宣王欲短喪止教之孝悌而已大抵論天下事謂
不可十全做且做得五分猶勝不做不知才說且
做五分時此苟且之心便生此五分終不可做大
凡做事須是按本塞源然後為善且如人改過斷
得九分留一分未改此一分惡終久必發見不特
是發見又且支離其間延未必不連此九分壞了當
齊王欲短喪為公孫丑自當按本塞源言之却與
之為暮言者正孟子所謂終兄之臂而但使徐徐

月精神心術無所昭然於人當時賢者但恐吾身不能從道而已故惟道徇身以身徇道者雜糅幽厲時教化不行人心不正當時賢者道自住必欲使人知道當自我而明則責在賢者故以身徇道未知道自然不肯徇人孟子何故說此句蓋道不可一毫加損若小有不盡便非道況徇人乎孟子所以說此蓋為下等賢者設當時去孔子未遠尚有緒餘故下一等人有急近救而救世者皆多屈於道曾子居武城寇至去之退迎元不曾去徇人若子貢在西河上為魏文侯所尊貴則亦能無所屈

公都子曰滕更之在門也更有二焉大凡學問之道必以遜志為本古之世家之否問也禮恭而後與言道之方莫順而後與言道之體色從而後與言道之至滕更於此五者之挾有二焉孟子若但荅之適所以增其驕倨之心而蔽其入道之路耳然孟子不荅更必恐其不荅之故恐懼自責舍其所挾此時乃可入道是以乃所以深荅之也

然不可已而已者止其退速不可以豪如此損加損非道也於不可已而已於所厚者薄世所謂不及者也其終要諸其終則其失惟一世或疑過勝不及蓋未嘗觀其終耳此聖賢之於道所以為輕重之權與

可以一豪損加損非道也於不可已而已於所厚者薄世所謂不及者也其終要諸其終則其失惟一世或疑過勝不及蓋未嘗觀其終耳此聖賢之於道所以為輕重之權與

可欲之謂善世人所欲者可過爵祿而已其不可欲者及夫後來困窮疾病皆昔所述或就有知其不可欲者而被禍方始覺吾知此之本不可欲若作件事事如此類觀之有何差等皆非可欲之事惟有一箇義由之而安終始無憂乃是真可欲者非孟子見得分明豈能如此說有諸己之謂信凡人之患在於不能有諸己故無緣信得及且如貪墨之人豈是信世間有可欲者蓋自無此境界也如孟子謂人皆可以為堯舜無非要人知此理盡心下

故信得及此理盡心下

可欲之謂善今人說當於下九孺子將入井之類觀之前已之謂善方可說

人能充無受爾汝之實無所往而不為義也無受爾汝之實人皆有之須是理會無受爾汝之實如人欲自
重當理會自重之實
學者最當於致知處用工如哭死而哀非為生經德
不回非干祿言語必信非正行夫言語自當必信
初不是異事自本觀之正行之人亦是好人要之
才說正行便不是正此蓋從病源說
孔子在陳止斯無邪學者不畏有病畏無病如
作文作出後方見工拙如做官做出後方見是非
有工拙有是非固是不及渾然無失之人比之拙
手不作不向前做者則大勝矣蓋出來做後便見
得病方有下手可整理處若不出做則雖有病無
下手處豈不費力故病浮見於外者病根最深如鄉原之人下時
伏於內而外不見者
病伏在內又且擁蔽謂人言病故孔子止取狂
之士使天下之士能得中道豈不可嘉惟是上
一等人難得如狂士
章不知却以此問
故孟子明說如琴張曾哲
牧皮者孔子之所謂
狂牧皮之事史傳不載只看
琴張曾晳可見
其行而不掩焉者蓋不是言不副行其志甚大心不
能無病耳觀二子張說我之大賢歟於人何所不容
又言如之何其拒人子張之意似欲無賢無愚無君
子無小人皆包羅如天地之無不容此是甚氣象
及觀其同門者譏之曰堂堂乎張也難與並為仁
矣子張雖有此度量於辭氣間猶未能充是心到
力不到曾晳當二三子言志時欲風乎舞雩詠而
歸則是顏子陋巷亦不過此觀此一段氣象則是
春風和煦之時直有唐虞三代之氣味曾點豈不
解得至季武子死則倚其門而歌直是容一箇武
子不得亦是心到力不到此之謂狂狂者志意甚
高止是力有未到處耳至於狷者則又介然自守
是其分也有未向前做不是不出做而
無為有理者故孔子皆與之若夫鄉原最是難
辨孟子曰同乎流俗合乎污世
以廉潔此四句最為鄉原之似忠信行之
鄉人之善者好之不善者惡之再變人不喜有一邊
不喜却好原是兩邊人都為所欺流俗合污世
則下一邊人之似忠信行似廉潔則上一邊人又
為此謂德之賊似德而非

德孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎大凡世人喜與同類者合且如好兵者見言兵便喜好貨者見言聚斂便喜孔子是中道狂狷者只是一偏之士孔子却取之鄉原近中道而孔子最惡之以此見聖人深明乎疑似之際故聖賢之辨論不辨其所不足辨而力辨其疑似者孔子不與陽貨辨而與少正卯辨陽貨之不仁世所共知少正卯言僞而辨行僞而堅故不可不辨孟子不與申韓辨而與楊墨辨申韓之慘刻不仁世所共信而楊墨爲我兼愛故孟深闢之故曰惡似而非者後面一段只是教萬章以正心之說其曰經正則庶民興庶民興斯無邪慝凡厥庶民不論賢愚苟有此經只緣吾心之經不正故不能喚起人心之經吾心之經既正則事事可正此是正人心之說大抵君子之心常於身上求不是責它人且如元氣不正則疾至我若能自治元氣則自無疾矣

麗澤論說集錄卷第八　門人集錄史說

大抵史有二體編年之體始於左氏紀傳之體始於司馬遷其後如班范陳壽之徒紀傳之體常不絕於編年之體則未有續之者溫公作通鑑正欲左氏左氏之傳終云知伯貪而愎故韓魏反而喪之左氏終於此故通鑑始於此然編年與紀傳互有得失論一時之事紀傳不如編年論一人之得失編年不如紀傳要之二者皆不可廢韓魏之事溫公論之詳矣今姑言看通鑑之法昔陳瑩中當謂通鑑如藥山之時隨取隨得然雖是有藥山又須是會采若不能采不過博聞強記而已壺丘子問於列子曰子好游乎列子對曰人之所游觀其所見我之所游觀其所變此可取以爲看史之法大抵看史見治則以爲治見亂則以爲亂見一事則止知一事何取觀史當如身在其中見事之利害時之喝電必俯卷自思使我遇此等事當作如何處之如此觀史學問亦可以進知識亦可以高方爲有益

溫公論才德自分明但說德者人之所嚴才者人之

所愛者易親嚴者易疎是以察者多蔽於才而
遺於德北却更須推求如汲黯以嚴見憚東方朔
朱買臣之徒常在武帝左右蓋所尊非所用所用
非所尊又如唐太宗最善用人若王鍔溫造雖曰
尊用而封德彝宇文士及之徒日夕狎愛此所以
不能致三代之治然此又當求其本源凡人胷中
本自有德則見有德者自然與我合若自有才則
見有才者自然與我合如唐德宗初雖用崔祐甫
陸贄後乃用盧杞裴延齡韋渠牟之徒以成禍亂
蓋德宗胷中與小人合故見盧杞之徒自然與之
親合也以是知得天下病根本不在外
後之初天下之事正其本而已矣
天下之言有近理而非者此最難辨如趙魏二子解
綿蔀之言而謂知伯曰夫二家豈不利朝夕分趙
氏之田而欲為危難不可成之事乎此兩句最近
事情然自古酌於詐謀者多以此等語言蓋論目
前之利害似是切要而其中則不然也
豫讓為智伯報仇此雖未中節然亦難事其言有可
取者有害理者如曰既已委質為臣而求殺之是
二心也此說甚正至於所謂能者易親嚴者多蔽於才而
遺於德北却更須推求如汲黯以嚴見憚東方朔
朱買臣之徒常在武帝左右蓋所尊非所用所用
非所尊又如唐太宗最善用人若王鍔溫造雖曰
尊用而封德彝宇文士及之徒日夕狎愛此所以
不能致三代之治然此又當求其本源凡人胷中
本自有德則見有德者自然與我合若自有才則
見有才者自然與我合如唐德宗初雖用崔祐甫
陸贄後乃用盧杞裴延齡韋渠牟之徒以成禍亂
蓋德宗胷中與小人合故見盧杞之徒自然與之
親合也以是知得天下病根本不在外
後之初天下之事正其本而已矣
天下之言有近理而非者此最難辨如趙魏二子解
綿蔀之言而謂知伯曰夫二家豈不利朝夕分趙
氏之田而欲為危難不可成之事乎此兩句最近
事情然自古酌於詐謀者多以此等語言蓋論目
前之利害似是切要而其中則不然也
豫讓為智伯報仇此雖未中節然亦難事其言有可
取者有害理者如曰既已委質為臣而求殺之是
二心也此說甚正至於所謂能者易親嚴者多蔽於才而
遺於德北却更須推求如汲黯以嚴見憚東方朔
朱買臣之徒常在武帝左右蓋所尊非所用所用
非所尊又如唐太宗最善用人若王鍔溫造雖曰
尊用而封德彝宇文士及之徒日夕狎愛此所以
不能致三代之治然此又當求其本源凡人胷中
本自有德則見有德者自然與我合若自有才則
見有才者自然與我合如唐德宗初雖用崔祐甫
陸贄後乃用盧杞裴延齡韋渠牟之徒以成禍亂
蓋德宗胷中與小人合故見盧杞之徒自然與之
親合也以是知得天下病根本不在外
後之初天下之事正其本而已矣
天下之言有近理而非者此最難辨如趙魏二子解
綿蔀之言而謂知伯曰夫二家豈不利朝夕分趙
氏之田而欲為危難不可成之事乎此兩句最近
事情然自古酌於詐謀者多以此等語言蓋論目
前之利害似是切要而其中則不然也
豫讓為智伯報仇此雖未中節然亦難事其言有可
取者有害理者如曰既已委質為臣而求殺之是
二心也此說甚正至於所謂能者易親嚴者多蔽於才而
遺於德北却更須推求如汲黯以嚴見憚東方朔
朱買臣之徒常在武帝左右蓋所尊非所用所用
非所尊又如唐太宗最善用人若王鍔溫造雖曰
尊用而封德彝宇文士及之徒日夕狎愛此所以
不能致三代之治然此又當求其本源凡人胷中
本自有德則見有德者自然與我合若自有才則
見有才者自然與我合如唐德宗初雖用崔祐甫
陸贄後乃用盧杞裴延齡韋渠牟之徒以成禍亂
蓋德宗胷中與小人合故見盧杞之徒自然與之
親合也以是知得天下病根本不在外
後之初天下之事正其本而已矣
天下之言有近理而非者此最難辨如趙魏二子解
綿蔀之言而謂知伯曰夫二家豈不利朝夕分趙
氏之田而欲為危難不可成之事乎此兩句最近
事情然自古酌於詐謀者多以此等語言蓋論目
前之利害似是切要而其中則不然也
豫讓為智伯報仇此雖未中節然亦難事其言有可
取者有害理者如曰既已委質為臣而求殺之是
二心也此說甚正至於所謂能者易親嚴者多蔽於才而
遺於德北却更須推求如汲黯以嚴見憚東方朔
朱買臣之徒常在武帝左右蓋所尊非所用所用
非所尊又如唐太宗最善用人若王鍔溫造雖曰
尊用而封德彝宇文士及之徒日夕狎愛此所以
不能致三代之治然此又當求其本源凡人胷中
本自有德則見有德者自然與我合若自有才則
見有才者自然與我合如唐德宗初雖用崔祐甫
陸贄後乃用盧杞裴延齡韋渠牟之徒以成禍亂
蓋德宗胷中與小人合故見盧杞之徒自然與之
親合也以是知得天下病根本不在外
後之初天下之事正其本而已矣
天下之言有近理而非者此最難辨如趙魏二子解
綿蔀之言而謂知伯曰夫二家豈不利朝夕分趙
氏之田而欲為危難不可成之事乎此兩句最近
事情然自古酌於詐謀者多以此等語言蓋論目
前之利害似是切要而其中則不然也
豫讓為智伯報仇此雖未中節然亦難事其言有可
取者有害理者如曰既已委質為臣而求殺之是
二心也此說甚正至於所謂能者易親嚴者多蔽於才而
遺於德北却更須推求如汲黯以嚴見憚東方朔
朱買臣之徒常在武帝左右蓋所尊非所用所用
非所尊又如唐太宗最善用人若王鍔溫造雖曰
尊用而封德彝宇文士及之徒日夕狎愛此所以
不能致三代之治然此又當求其本源凡人胷中
本自有德則見有德者自然與我合若自有才則
見有才者自然與我合如唐德宗初雖用崔祐甫
陸贄後乃用盧杞裴延齡韋渠牟之徒以成禍亂
蓋德宗胷中與小人合故見盧杞之徒自然與之
親合也以是知得天下病根本不在外
後之初天下之事正其本而已矣
天下之言有近理而非者此最難辨如趙魏二子解
綿蔀之言而謂知伯曰夫二家豈不利朝夕分趙
氏之田而欲為危難不可成之事乎此兩句最近
事情然自古酌於詐謀者多以此等語言蓋論目
前之利害似是切要而其中則不然也
豫讓為智伯報仇此雖未中節然亦難事其言有可
取者有害理者如曰既已委質為臣而求殺之是
二心也此說甚正至於所謂能者易親嚴者多蔽於才而
遺於德北却更須推求如汲黯以嚴見憚東方朔
朱買臣之徒常在武帝左右蓋所尊非所用所用
非所尊又如唐太宗最善用人若王鍔溫造雖曰
尊用而封德彝宇文士及之徒日夕狎愛此所以
不能致三代之治然此又當求其本源凡人胷中
本自有德則見有德者自然與我合若自有才則
見有才者自然與我合如唐德宗初雖用崔祐甫
陸贄後乃用盧杞裴延齡韋渠牟之徒以成禍亂
蓋德宗胷中與小人合故見盧杞之徒自然與之
親合也以是知得天下病根本不在外
後之初天下之事正其本而已矣
天下之言有近理而非者此最難辨如趙魏二子解
綿蔀之言而謂知伯曰夫二家豈不利朝夕分趙
氏之田而欲為危難不可成之事乎此兩句最近
事情然自古酌於詐謀者多以此等語言蓋論目
前之利害似是切要而其中則不然也
豫讓為智伯報仇此雖未中節然亦難事其言有可
取者有害理者如曰既已委質為臣而求殺之是

文侯問相於李克對極有體大凡不在朝廷而論朝廷事止可泛論大體不當明言其人可用其人不可用故李克初只說卑不謀尊及文侯再問之克亦不明言成可璜否止言觀人之法使文侯自觀而得之及李克出見翟璜之忿然作色而終屈服者蓋始謂克明薦魏成而不知克止泛論大體也以是知不在朝廷而論事者止可泛論不可指名對外縣官言亦然

吳起為魯將取齊女為妻魯欲伐齊遂殺妻求將起未必專是貪官只緣起學得兵法精便被他使作卒為魯人所諸人言樂羊伐中山對使者食其子求還其投能以此知不為技能所使者雖然吳起文侯賞其功而疑其心易牙事齊威公公盡嘗天下異味獨未嘗人易牙遂殺其子以進樂羊食子是疑郭君之病天生萬物人人均是方其易牙遂殺其子以進樂羊食子是疑郭君之病天生萬物物且如布帛粟人皆可用今乃以貴賤貨財豈非是於天人所須之貨全貝人人欲思今富者乃封之所謂盜天之物此所謂竭天之藏固大盜天之機此語亦有緣所

所以必須用兵恐必貴取不是不敢開天之惠所謂盜天之機故也

堯元王為楊生設醮乃可

以逝矣申公白生止之不可竟謝病大凡看人最
不可就事上看如就事上看則是按本之學此一
段固是穆生知幾或有人尋常待我厚一旦偶遺
忘終不成便去須是心地明白瑩淨如禮記所謂
清明在躬志氣如神至誠之道可以前知須自此
學中來然後事事看得破申公白生曰獨不念先
王之德歟今王一旦失小禮何足至此此三句最
爲近理移得人白非穆生守之堅見之明安得
不留今有勸人殺人而人不從者以其不近理也
至於以近理之言勸之而終不爲所移斯可以爲
難矣

覩其爲丞相籍福賀因弔曰君侯資性喜善疾惡方
今善人與君侯故至丞相然君侯且疾惡惡人衆
亦且毀君侯能兼容則幸久不能今以毀去
大抵兼容善惡有爲身計者有爲國計者爲身
計者之事至於賓客之善善疾惡則此心一向在外
只管看它人善惡却都不自點檢此其所以招怨
而取敗也

物不先善惡要之欲合得其所如城邑市井則人
居之山林藪澤虎狼居之江海沮洳魚龍居之雖
有善惡而各得其所故謂之兼容非必黑白不分
緊急混雜始可爲兼容也籍福談說之士觀其語
意不過勸賓客爲己耳然其言亦有可取者如戒
以喜善疾惡此四字最好善者以爲善惡者以爲
惡此乃是正理若善上添一喜字惡上添一疾字
便是爲他善惡動了祇緣義理之上不可增減分
毫大抵常人之言有與聖人之言相近者最不可
不察如籍福所言賓與聖人所謂見
善如不及見不善如探湯大率相似然賓與及以
此敗者何故只緣聖人之言求諸內賓與之事求
諸外聖人使人見善則省察自己恐不能及見
不善則省察自己恐被人染着此所以爲聖門學
者之事至於賓與之喜善疾惡則此心一向在外
只管看它人善惡却都不自點檢此其所以招怨
而取敗也

漢至成帝百餘年矣文景武昭宣之盛爲兩漢之冠
永光元年以詔條責丞相御史猶云方今承周秦
之敝俗化陵夷民寡禮義風俗之難移如此

桓帝為魯恭吾侯受學於甘陵周福及即位擢福為尚書時同郡河南房植有名當朝鄉人為之諺曰天下規矩房伯武因師獲印周仲進二家賓客互相譏揣由是甘陵有南北部黨人之議自此始天下之事最是互相譏揣妄分清濁為禍最大此一段正是學者大戒且如房周賓客初時說此二句實學舍中相譏誚戲笑亦豈知自此致天下之大禍大抵此等語相傳一人傳二人自二人傳之至於一州一縣夫以一人而當一州之怨自然必致殺身又推而廣之豈不大可畏哉大抵為學須當推廣大心凡執卷皆是同志何必與親厚者及相近者方謂之同志而疎遠者便不是同志之理此只是一个忌心又如朋黨之禍亦有兩等一等是个廉高自撰置如范滂李膺之類其賢勇識見雖如霄壤之不同其禍天下則一大凡人處心賢者敬之不肖者憐之衛靈公容之如此使好孔子曰老者安之朋友信之少者懷之此三句抑見聖人廣大氣象又如何有可廢可棄之內皆兄弟何嘗有內外人人有此心和氣自然薰蒸太平豐年之氣自此感格

左原為郡學生犯法見斥鄉林宗遇諸路設酒肴以慰之謂曰遽瑗頗回不能無過況其餘乎慎勿恚恨責躬而已林宗此言極得中尋常人見人見斥必以祭跖視之林宗提起遽瑗頗回以告之所以開其善心其實亦非過譽之盖善狼惡陽壁耳東漢風俗善善同其清惡惡同其濁見人見斥者誰肯與之語亦如今世士大夫遇此等人其上者必指月之下者設酒肴慰之以助其怒或雖設酒肴猶責謂之以增其怒唯林宗言最得體盖林宗乃一時名士原既見斥忽得一名士與之語又舉二賢者以告之此其所以終於悔怍也

薛包父娶後妻而憎包分出之包號泣不能去至被歐杖不得已乃廬於舍外旦入洒掃父怒又逐之乃廬於里門晨昏不廢居歲餘父母慚而還之大抵暴戾之性凡人有此根着終必發露惟其本無者雖屢撓而莫能有如油麻之為物其中本有油故一加砧杵則油便出如使出如使水雖如粉亦無油矣薛包之事父母父母逐之其始則居於里門自常人之心父母逐之至于再至于三則必有不能忍者今包也終不能去而晨昏之奉益勤盖

其無恭戾之根故也

郭林宗宿茅容家容殺雞為饌林宗謂為己設既而以供其母別置果蔬與客同飯林宗起拜曰卿賢乎哉林宗名重當世時人家其題品者如馬之過伯樂價增數倍人與之共舟車者尚謂登仙況林宗宿於容家其禁亦甚容乃視之為常初不以此介意安

漢末范滂之徒各持私議以是非天下而申屠蟠獨翩然遠迹絕迹深砌因樹為屋自同傭人及黨錮禍起獨免疑論蟠固知微矣然亦未盡也蓋君子思不出其位而唯務檢他人之得失利害則於本位必不子細何者心無二用故也蓋君子所以思不出其位非固不敢出位乃不暇也蟠雖能終免疑論然其所以絕迹者亦由其始不能磨礪圭角故必強制力拘方免於疑耳自古多謂和光同塵亦由其不能全之常欲強矜之也若本無迹何用絕迹山林若本不高何用自同傭保蓋蟠始初不知已之所為無非希名之事故見其異而制之也

武等欲誅宦官中道事泄曹節等矯詔作亂以張奐新徵不知本謀遂令與周靖圍武武自殺陳蕃亦死張奐雖素為忠直剛正之人緣在外只理會邊事都不知朝廷大夫以為姦人所賣反害正人後雖悔痛因青蛉事上疏乞改葬蕃武已死及奐以此觀之士大夫在外均不可不知當時朝廷之忠邪若都不講究一旦見用雖剛正如張奐尚不免為姦人所賣況其下乎

華歆少避亂與鄭泰等同志六七人步出武關道遇一丈夫獨行願得俱已在危險之中禍患難義猶一也死故受人不知其義既已受之若有進退中可弃乎衆不忍卒與俱行此丈夫中道墜井皆欲弃之歆曰已與俱矣弃之不義相率共還出之而後別去衆乃大義之如今人多是倒做見人不問可否輕受之後來不能承當事又輕弃之觀華歆此一事當時若死後一段人只道華歆是一个忍人有後一段方見華歆子細不苟處天下之事最不可容易老子曰輕諾則寡信禮記曰與其有諾責也寧有已怨始初若容易輕諾後必不能了事君子細

審諦故有所不做做須做得徹大抵處事寧易是
涉世爲學之大病然華歆少年處事子細可謂極
有資質自可爲後世法及在曹操之朝乃輔之以
傾漢室此蓋有資質无學問之過也以歆之資質
其終猶如此況始失之輕易者乎君看一事則歆
亦可法若看終身則歆爲可戒

管寧與邴原至遼東原性剛直清議以格物公孫度
以下心不安之寧謂原曰潛龍以不見成德言非
其時皆招禍之道客遣令還處危亂之際正不可
露圭角邴原千戈擾攘盜賊之區乃一欲以清

議格之自然招禍此不知與時消息之理坤之六
四括囊无咎无譽夫六四處危疑之地與六五无
相得之義正當如囊之括其口更无一毫露出便
是括囊若有分毫露出只是招怨須是看時節方
得又如寧遣原西還此又是處朋友道理蓋度其
情性知其未能亟改故遣令西還所以全之也

劉廙弟偉爲魏攸所引坐誅初偉與魏諷善廙戒之
曰世之交者不善擇人務合黨衆非厚己輔仁之
謂也吾觀魏諷不修德行而爭以鳩合爲務蕞而
不實卿其勿復與通諷不從故及此一段於交際

最緊要大抵人之交際最要看一个虛與實如今
人閭巷酒食之交當時非不甘若醴又一旦遇事
則都不見緣其初交本不曾理會著實底事若交
際之間始若淡薄无味然其氣味却長始若親昵
其終必不久如東坡剛說兩句極好全我者皆平
日所畏人也誤我者皆平日所愛人也平日所畏
敬之人終必有益劉廙弟與魏諷交終又於難方
其未又難時劉廙已知其必又難何故蓋其導以
鳩合爲務華而不實如何能久非厚己輔仁之謂
也此一句極好大凡人之虛交在我有所損在彼

亦无益此一等交際自孟嘗春申之徒招致賓客
其後魏其武安之厚寫客天子常切齒及東漢李
膺范滂結成黨錮之禍皆此類也

張飛嘗就劉巴宿巴不與語飛遂忿恚諸葛亮謂巴
曰張飛雖實武人敬慕足下主公方收合文武以
定大事足下雖天逸群才宜少降意也巴曰大丈夫
處世當交四海豈如何與兵子共語乎備聞之
愍曰孤欲定天下而子初專亂之其欲還北假道
於此豈欲成孤事邪天下之患在於交分清濁如
人之一身无手則不能執无足則不能履又何必

變手而惡足自古以武只一道堯舜三代之時公
卿大夫在內則理政事在外則當征伐孔子之時
此理尚明皆有用才有若與勇士孔子亦自當矣
谷之會未嘗以武事爲齊西京之時亦知此理故
宣帝詔黃霸曰邊境有急則左右大臣皆將帥也
至於韓安國之徒亦皆出征守邊及東京末年君
子高自標榜妄分清濁善惡太明流品太分遂成
黨錮之禍故劉巴之徒猶有餘風宜其見弃於劉
備也然當時人不必盡如此其中亦自有人如鄭
康成後世只視爲箋注腐儒至劉備論赦事曰昔
子在陳元方鄭康成之間終身佩服其言語不忘
則其所以相與語者必不止箋注之間矣
諸葛亮治蜀之規模有後人不能盡知其耕戰之法
立國之紀綱賞罰之信必此人所共知最是完
後其規模猶足以維持二十年以劉禪之庸二乘
不分而蜀不亂此誰能及後之爲相者與然尚
不能无失而亮死後猶若此只緣亮忠貫神明蔣
人才在故亮死後蔣琬代之皆是賢者此亮之規
之後費禕代之亦能恪遵亮之規模以維持

可議者史謂琬心無適莫此語甚好如與人有隙幸其以事來而加之罪者固不足論至於避嫌遠去不預其事亦未免有心琬之心無適莫非止不忿敏亦不以此自歉所以為賢也

王昶戒子曰頴川郭伯益好尚通達得其人重之如山不得其人忽之如草吾以所知親之暱之不頴兒子為之北海徐偉長不治名高不求苟得澹然自守惟道是務其有是非則記古以見其意當時無所褒貶吾敬之重之頴兒子師之云云此一段略如馬瑗還書皆舉人才之可法可戒者以教之

其教子之心固善矣殊不知所欲教子者本不欲其經薄言人之過言未脫口而已反自言人之過何其反也其後馬瑗意效之謗亦正坐交趾之書未能免其子之過而已先受其禍矣

將軍駱統表理張溫曰溫洪雅之素英秀之德文章之采論議之辨卓犖瑰瑋暉世世之人未有及之者也故論溫才則可惜言罪則可怨權不納裴秋言以為然既疾溫名盛而駱統方褒言其美何異燎之方揚又投膏以熾之哉大凡辭人之怒須是委曲做一道理順其意說彼人不是忽然徐

以言語解之其怒方息今不能解人之怒者他人正說彼不是我方且以為是宜激其怒而趣其禍也如田蚡正怒灌夫竇嬰乃言夫勇冠三軍宣帝正怒蓋寬饒鄭昌乃言猛虎在山蔡霍為之不採二人卒不免死此皆不善解人者至如霍光怒田千秋擅召中二千石杜延年必言千秋素无持守而為好言於下至體召中二千石甚亡狀歷數其罪以中光之意然後徐言丞相故用事不可遂弃故光卒捨之鍾期言不中以琴擅秦始皇始皇怒或言於秦王曰悍人也此一言已釋秦皇之怒氣十五六矣又曰幸期之遇明君也如遇桀紂則不免於禍如此方可以解人之怒而免人之患

魏舒為司徒以年老遜位就第舒為高必先行而後言遜位之際无有知之者衛瓘與舒書曰每與足下共論此事日日未果可謂瞻之在前忽然在後矣謝顯道解古者言之不出恥躬之不逮極好其言曰善言不發必為善行惡言不出必為惡行蓄於內者既深則發於外者不掩且以怒言之如怒一人并罵極口此怒必消若隱忍不發一旦發之則其怒不可遏今人為善未做一分先說一寸未

做得一寸允說了一只畢竟做不成嘗見張子韶一日與衆對坐陰雲四合未雨間忽聞數聲雷子部云此雨必不成它人問如何子韶曰思謝曰思表本初劉景升古者言之不出恥躬之不逮爲對蓋雲起无數聲雷則必雨先鼓數聲雷發泄了故无雨作文亦然今人學得數句言語且留在胷中涵養得熟然後將出用則若長江大河源源不可遏若方學得一二句便把出說了都不留在胷中此必終不能作文

虞欽著書稱徐邈曰或問欽徐公當武帝之時人以爲通自在涼州及還京師人以爲介何也欽荅曰往者毛孝先崔季珪等用事貴浮華之士干時皆易車服以求高名而徐公不改其常故人以爲通此來天子之奢靡轉相放傚而徐公雅尚自若不與俗同故前日之通乃今日之介也是世人无常而徐公有常也大凡人多爲世態習俗所驅有爲善所驅者不爲惡所驅猶可用力至於不爲善不爲惡所驅者方始見會中有所立

魏臨菑侯植有奪宗之謀文帝問賈詡自固之術詡曰願將軍朝夕孜孜不違子道如此而已才帝從之深自砥礪太祖又嘗屏人深左右問詡詡默然對太祖曰與卿言而不答何也詡曰屬有所思不即對耳太祖曰何思詡曰思袁本初劉景升子也太祖大笑太子遂定詡之委曲調護可謂其道矣若使居漢武帝唐太宗隋文帝父子之則必无廢立之禍大凡唯賢人君子之言則有而無害若游談捭闔之士言而善則其利固大若其不善則其害亦不細如賈詡只是游談之士偶能辦此耳且亡漢者由詡之一言存魏者亦由詡之一言存魏者亦由詡之一言而已

袁年二十餘爲散騎侍郎同僚諸郎共平尚書事允漢由此亡今於魏父子危疑之時乃能委曲調護如此使詡能移此心說李傕等散兵歸農豈不兩全漢之社稷不亡而詡亦得爲完人矣

後魏源懷巡北邊鎮將元尼須與懷少有舊會飯猥
藉置酒請懷懷曰今是源懷與故人飲酒之坐非
鞫獄之所也明日公庭始為使人撿鎮將罪狀之
尼耳既而表劾尼須世俗多謂公私不兩立此大
不然所行若合道理則公私兩全否則公私兩失
懷與尼須既是故人及其劾奏之時略無故舊之
情所以前後相異只緣州公私作兩件看了不知
於故舊當明輕重事若可以周旋寬護須是隱蔽
以全故舊之情若事不可隱蔽亦當哀矜徐創使
之去職焉或公不敗事私不傷義便是忠厚終竟
象然源懷蘇韋事雖與故人飲酒似乎情厚終竟
發摘情實便見其刻薄蓋今日與故舊如此則他
日於君可知

隋煬帝在顯仁宮有一主帥私令衛士出入帝付大
理源師據法斬之師奏曰陛下初使殺之自
可不關文墨此一段若源師能與人君爭曲直以
生全人亦可喜然謂初使殺之自可不關文墨
一句大段害事彼徒見張釋之為廷尉嘗如此說
故能全活人而不致曲法不知既如此說若人君
錯認了則謂我自可殺人無人說得亦不須下廷

尉北教人君任已意殺人少失憑賞罰皆出於天
而寄之人君書曰天討有罪天命有德則賞罰雖
在君實以公寄之而人君亦何嘗可自專哉此一句
人須當細看此事主肅亦何事最急諸葛良進曰太
太宗一日問侍臣曰當今何事最急諸葛良進曰太
子諸王早有定分最急遂良乘間而言固是然宜能
繼述其說亦可責也事君阿順者固不足道至若
外畏公議內為身計凡言一事只是一次建明說
過初不問其聽不聽行不行及至事有失則曰吾
向言矣而君不聽不行也豈非畏公議而又為身
計乎然遂良固非如此姑論人臣之大槩耳

高宗謂赦奚俊曰朕嘗以秦法為太寬朝輒定之耳
而匕首竊發始皇駭懼莫有拒者豈不由積習寬
慢使其然乎處俊對曰此由法急所致非寬慢也
上曰何以知之對曰秦法雖外殿者棄三族人皆
連族安有敢拒者逮乎魏武法尚峻臣見魏令云
京城有變九卿各居其府其後嚴寺作亂與其徒
屬數十人攻左掖門魏武登銅雀臺遠望无敢救
者時王脩為秦常開變召車馬未至便將官屬步
至宮門魏武望見之曰彼來者必王脩乎此由王

悄緊變知機違法恐難使各守法必成其禍故王
者設法敷化不可以大急觀此則知申韓之害於
後世不少然申韓之言且曰使人不忍欺不若使
人不敢欺不忍欺在人不敢欺在我所以立法用
刑皆嚴峻殊不知以法服人其外若密其中實踈
以德結人其外雖踈其中實密
魏徵之得仲基用房杜之功也

有忠厚遺風周公作无逸戒成王劉林謹重長父
兄教子弟之體後魏楊氏累世考友當時號為名
家人莫能及蓋緣老成之教不同觀其布衣韋帶
之語可見前輩朴素如此大抵朴素簡約即與之
漸奢侈靡麗即衰之漸天下國家皆然又如不與
世家為昏亦是思慮得到忽值其氣習不美必為
所牽染壞家法前輩教子弟每於微處防之旦如
子弟列坐私飲食其罪亦小所以必責之者蓋以
私心一萌必至爭奪貴時爭閒訟皆一飲一食
之積本朝柳開仲塗記其里人事云潘子諸婦
列堂下言兄弟本是同姓只緣是姓婦人入門教
壞丈夫所以兄弟未足諸婦莫不戰慄其所以詳
貴婦人蓋欲使之知懼違法恐難使各守法必成其禍故王
者設法敷化不可以大急觀此則知申韓之害於
後世不少然申韓之言且曰使人不忍欺不若使
人不敢欺不忍欺在人不敢欺在我所以立法用
刑皆嚴峻殊不知以法服人其外若密其中實踈
以德結人其外雖踈其中實密
魏徵之得仲基用房杜之功也

楊椿戒子孫一段大抵前輩老成教人丁寧再三
有忠厚遺風周公作无逸戒成王劉林謹重長父
兄教子弟之體後魏楊氏累世考友當時號為名
家人莫能及蓋緣老成之教不同觀其布衣韋帶
之語可見前輩朴素如此大抵朴素簡約即與之
漸奢侈靡麗即衰之漸天下國家皆然又如不與
世家為昏亦是思慮得到忽值其氣習不美必為
所牽染壞家法前輩教子弟每於微處防之旦如
子弟列坐私飲食其罪亦小所以必責之者蓋以
私心一萌必至爭奪貴時爭閒訟皆一飲一食
之積本朝柳開仲塗記其里人事云潘子諸婦
列堂下言兄弟本是同姓只緣是姓婦人入門教
壞丈夫所以兄弟未足諸婦莫不戰慄其所以詳
楊椿戒子孫一段大抵前輩老成教人丁寧再三
不思孝友非男子獨有而婦人獨無只是無以感
之使男子之性堅定婦人自當感化豈有反敢搆
閒反為轉移之理
楊師道為中書令太子承乾謀逆事洩與長孫無忌
房玄齡同按其獄師道妻崔夫之子趙郡李承乾
通謀師道徹諷太宗竟活之由是獲譴罷知機密
轉吏部尚書師道貴家子四海人物未能委練署
用多非其才而深抑貴勢及親黨以避嫌疑時論
譏之大凡人立身行已雖不可一端盡要之不過
就省力上求始若省力終須費力始若費力
其終亦然楊師道一向只做費力事按太子之獄
使其欲脫趙節之罪當自以實告太宗則怒與不
怒在太宗都無後患如此便是省力想其微諷曲
說實力多矣而不免獲譴豈不可惜其後又不能
奉承人才却乃強為介直過自嫌避以此而物議
見事之費力使其當時自知不能辭位不處不
省力也大要人不可有機心機心一萌未有不為
人窺測者
君前無過過於審慎所上表奏雖有誤失必讀之數

十遍仍令官屬再
每遍一使輒連日不得止道議者以此少之轉益
州大都督府在長安疾篤太宗令驛召之無逆性
至孝承間皇懼不能飲食因道病卒太常考行謚
曰孝王珪駁曰無逸入蜀之初自當扶侍老母同
去申其色養而乃留京師子道未足何得為孝竟
改謚為良以此二事始終看無逸只是利祿之心
重謂之過於畏謹蓋不足盡之惟其利祿之心
重故於之表必如此更審其意不過恐得禍於君
故爾於他事未必如此審也若事事皆爾何以
為官又觀無逸承問皇懼不能飲食道病而死亦
可謂愛母入蜀之初想其非不欲侍母以什或其
母自不欲去亦不可知無逸若能見母不行自當
舍官侍養今既不然雖及何及要之只為利祿之
心奪了

麗澤論說集錄卷第九

門人所記雜說一

敬而無失此言甚好但體此理便見得中便見得易
萬飛魚躍皆在
之理自見矣
左右廂起於唐本用李靖兵法諸軍各分左右廂統
之自府兵法壞京師變為驍騎謂之禁兵諸道變
為長征謂之鎮兵昭宗之亡禁旅盡矣朱全忠以
方鎮建國遂以鎮兵之制用之京師是後京師軍
有四廂而諸軍兩廂其廂使各掌城郭煙火之事
而軍旅漸有廂軍之名自周世宗散於方鎮寄招
禁軍別立營部由是州郡始有禁軍　太祖作階
級法專治禁軍而天下鎮兵通謂之廂軍教閱疎
略浸廢為役卒矣　本朝承平時尚有教閱廂軍
浙西尚有水軍
漢武帝用兵始有費閑已後不聞唐有長征兵而閑
乏至于今
孔子防範實孟子厭孔子如覆幬孟子說本崇源孔
子只言放於利而行多怨孟子下文征利不

人言孟子帥道嚴孟子卻是寬孟子答門有比爲管
曼者陋如彭更者乎孟子必爲委曲說數百言却是
寬

孟子去孔子方百餘歲聖賢不復見矣幸而有傳之
高第是顏子孟子高第只緊正子孔子語顏子曰
吾以汝爲死矣相期如此孟子語緊正子曰子亦
來見我乎氣象可見只爲戰國時無此徒當壞之
逼得人如此

孟子教人最於初學爲切如第一章說到字自古至
此

今其病在此

國語祥請自古在昔先民有作溫恭敦敏孝友慈仁
一在昔民曰先民先聖王之德恭知此此是自
古聖人以心相傳處非一人之私言必如孔子告
顏子曰克已復禮爲仁告仲弓曰出門如見大賓
使民如承大祭亦不是孔子喜說左氏言孟有之
克已復禮仁也又云出門如賓承事如祭仁之則
也曰士曰則皆是古人相傳乃知三代士氣殊
不曾斷

學如牽牛溫年三十未免此父所知見

弟宗族稱以爲癡王述年三十尚未知名人或謂
之癡此只是質厚尚能韜晦如此今欲爲學亦須
質厚始得

子路管仲孰賢固是子路擇術正管仲主功利然須
見得子路力量不同子路只孟子與明道特拈出
來古人論人直是事理俱到

孔門諸弟子若論趨向固非管仲可比使它見用却
恐未必有仲事業學者看古人要須看得至此

敬敏恐害事
坐淡北臨事不同

王子直前知客來只是靜後如此如一盆清水無物
不照若渾後便不見然亦須用力方如此若到聖
人却不要這箇

吉凶禍福之微驗無不可見如聽笏聽鼙聽鼓用聽
田中水觀人形色皆可以知之乃知這箇道理無
不貫屬惟流滯於一途者則爲技術故有驗不驗
若理會得統體者却不消如此

只是一箇敬字隨大小都用得一正容色整衣冠就此
推而上之即易行乎其中矣

易傳若人看得他無長語雖未爲精亦稍得

讀書無疑但是不曾理會
有病須是尋他病根磨治始得 須是主客之勢分
伊川中夜以思不知手舞足蹈不是歡喜正是生生
之本
君子義以為質一段工夫無窮一字該他不盡信以
成之貞固之謂
今人說著一邊便倒著一邊學者要得他務趨平實
故指他日用中踐履處令分明有箇依據然於引
得主則定 王弼建侯解 □□□□
君臣之間不是不可說話此皆士大夫愛身太重量
主大淺
秦之亡只緣李斯患失學者須是消利欲
救百萬生靈亡數百年社稷皆生士大夫之患失
魚鳥本自親人王韶初下西邊魚皆水面上行彼人
不食故也
五十年前好話在衆中說不好話在屏處說五十年
後乃反此
陶靖節詩云代耕本非望所業在田桑今人立于天
地之間甚可愧惟彼歷代仕宋其方此意長平趙
括一觸却有一任仲底無
近道者未可云且為陶一觸却有一任仲底無
便是欠商量處此等人須
如此此地步儘不易到
有聚則有散理之常也酒須是將來統體看不私這一
簡身如此始得言語不
生生不窮者則未嘗亡也散則氣耳
了得者都了得不了得者不獨一事
正獻公奏疏言語有力又却無鋒芒
人於日用中細加觀察要得動靜語默皆知此地位
甚難到
不保其往未須言他人
天命匪諶匪常直是無可倚泊
致知與求見不同人能朝於斯夕於斯一旦豁然有
見却不是端的易得消散須是下集義工夫涵養
體察平穩安帖裡然心解乃是
周家封國八百固是大小相維本末相制有道而王
室尊安雖無道亦便未能兼并得其中自有總攝
處如上卿命於大子如貢財於王甚多如此非一
故易控制自秦遷之後此法漸漸不存矣

汝賊改官若是依他格法無緣得然亦不可冒獲賊
不改官之名須依實供去若是馬前三步捉得雖
改官亦無嫌
子弟有不率教當如何曰只當反求諸己直是如此
始是教之道
浩然之氣須有集義工夫則自生矣今人一事無愧
於心胷中覺休休然彼亦未必俱合於義而況集
義久而熟者安得不浩然乎
漢武帝窮侈滿刑黷武比秦隋無幾然秦隋亡而漢
不亡者要須深思二世煬帝只以下情不通故亡
知之國之存亡只看下情通塞
漢武下情却通只輪臺詔可見外面利害武帝具
人須恭默思道恭默是降下沈潛之意降下便實
人心惟危人心是私心道心惟微道心是本心精一
是子細之意既能精一則信能執中矣言此便說
無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸可愛非君可畏非
民精粗本末一衮說了古人之言皆如此
何處非道理如中庸九經一衮說亦是
問心與性何以別答曰心猶帝性猶大本然者謂之
性主宰者謂之心工夫須從心上做故曰盡其心
者知其性又問如何盡心答曰心
嘗能盡須是與天地同
聖人則不言矣
弘毅二字最好今寬緩者必不能毅發強者必不能
弘古人言大率如此如言晉公子廣而儉儉須是
廣不成儉皐陶謨言九德直而溫之類不走
相濟如此方是德不然却是病
仲虺言天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂成
湯言惟皇上帝降衷于下民若有常性克綏厥猷
作后意雖無異觀此可見聖賢氣象不同
國是二字乃不祥之語
看書不可失於穿鑿唐文宗言得美衆而止此言却
是
顯諸仁者此理無所不在視聽言動之間以至於風
雨霜露庶物露生風霆流形無非教者是之謂顯
是無非仁即此便是奧義故曰藏諸用
顏淵問爲邦既告以四代禮樂又曰放鄭聲遠佞人
鄭聲淫佞人殆便是健而無息之謂乾與舜之罔
爲何處非道理如中庸九經一衮說了古人之言皆如此
問心與性何以別答曰心猶帝性猶大本然者謂之
性主宰者謂之心工夫須從心上做故曰盡其心
者知其性又問如何盡心答曰心
嘗能盡須是與天地同
聖人則不言矣
弘毅二字最好今寬緩者必不能毅發強者必不能
弘古人言大率如此如言晉公子廣而儉儉須是
廣不成儉皐陶謨言九德直而溫之類不走
相濟如此方是德不然却是病
仲虺言天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂成
湯言惟皇上帝降衷于下民若有常性克綏厥猷
作后意雖無異觀此可見聖賢氣象不同
國是二字乃不祥之語
看書不可失於穿鑿唐文宗言得美衆而止此言却
是
顯諸仁者此理無所不在視聽言動之間以至於風
雨霜露庶物露生風霆流形無非教者是之謂顯
是無非仁即此便是奧義故曰藏諸用
顏淵問爲邦既告以四代禮樂又曰放鄭聲遠佞人
鄭聲淫佞人殆便是健而無息之謂乾與舜之罔
爲何處非道理如中庸九經一衮說了古人之言皆如此
問心與性何以別答曰心猶帝性猶大本然者謂之
性主宰者謂之心工夫須從心上做故曰盡其心
者知其性又問如何盡心答曰心
嘗能盡須是與天地同
聖人則不言矣
弘毅二字最好今寬緩者必不能毅發強者必不能
弘古人言大率如此如言晉公子廣而儉儉須是
廣不成儉皐陶謨言九德直而溫之類不走
相濟如此方是德不然却是病
仲虺言天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂成
湯言惟皇上帝降衷于下民若有常性克綏厥猷
作后意雖無異觀此可見聖賢氣象不同
國是二字乃不祥之語
看書不可失於穿鑿唐文宗言得美衆而止此言却
是
顯諸仁者此理無所不在視聽言動之間以至於風
雨霜露庶物露生風霆流形無非教者是之謂顯
是無非仁即此便是奧義故曰藏諸用
顏淵問爲邦既告以四代禮樂又曰放鄭聲遠佞人
鄭聲淫佞人殆便是健而無息之謂乾與舜之罔
爲何處非道理如中庸九經一衮說了古人之言皆如此
問心與性何以別答曰心猶帝性猶大本然者謂之
性主宰者謂之心工夫須從心上做故曰盡其心
者知其性又問如何盡心答曰心
嘗能盡須是與天地同
聖人則不言矣
弘毅二字最好今寬緩者必不能毅發強者必不能
弘古人言大率如此如言晉公子廣而儉儉須是
廣不成儉皐陶謨言九德直而溫之類不走
相濟如此方是德不然却是病
仲虺言天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂成
湯言惟皇上帝降衷于下民若有常性克綏厥猷
作后意雖無異觀此可見聖賢氣象不同
國是二字乃不祥之語
看書不可失於穿鑿唐文宗言得美衆而止此言却
是
顯諸仁者此理無所不在視聽言動之間以至於風
雨霜露庶物露生風霆流形無非教者是之謂顯
是無非仁即此便是奧義故曰藏諸用
顏淵問爲邦既告以四代禮樂又曰放鄭聲遠佞人
鄭聲淫佞人殆便是健而無息之謂乾與舜之罔
爲何處非道理如中庸九經一衮說了古人之言皆如此
問心與性何以別答曰心猶帝性猶大本然者謂之
性主宰者謂之心工夫須從心上做故曰盡其心
者知其性又問如何盡心答曰心
嘗能盡須是與天地同
聖人則不言矣
弘毅二字最好今寬緩者必不能毅發強者必不能
弘古人言大率如此如言晉公子廣而儉儉須是
廣不成儉皐陶謨言九德直而溫之類不走
相濟如此方是德不然却是病
仲虺言天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂成
湯言惟皇上帝降衷于下民若有常性克綏厥猷
作后意雖無異觀此可見聖賢氣象不同
國是二字乃不祥之語
看書不可失於穿鑿唐文宗言得美衆而止此言却
是
顯諸仁者此理無所不在視聽言動之間以至於風
雨霜露庶物露生風霆流形無非教者是之謂顯
是無非仁即此便是奧義故曰藏諸用
顏淵問爲邦既告以四代禮樂又曰放鄭聲遠佞人
鄭聲淫佞人殆便是健而無息之謂乾與舜之罔

德是實有之理是箇體
爲學須識義利遜悌廉耻六箇字於此守之不失爲
善人於此上行之而著習矣而察便是精義妙道
遜悌最切便是恭之尤恭舜之溫恭禹湯文武皆然
詩曰自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪傳
曰古先聖王之傳恭如此言古人而
曰先民傳恭二字最好如堯以是傳之辭
自唐宇文融言利急於辦事增置諸使而正官皆閑
了如置轉運使便奪了倉部倉部權後來如劉晏
身兼二十餘使唐亦欲罷諸使但才罷不多時又
復置此弊直至元豐改制始革之且如當時史部
閑了事歸審官院及流內銓戶部閑了事却歸
三司倉部閑了事歸禮儀院刑部閑了事歸審刑
院兵部閑了事歸樞密院六部名存實亡諸司體
統不正故元豐不得不革
或問湖北廣西比來錢荒但日納於都下都下無
發云救之當如何曰莫若以粟帛爲賦而不受錢
此事極則須有人變之無人變則其勢自變古語
固有數路不用錢者只爲錢貨之極至此錢亦
無帛以通流行盡不是令仰他錢之文是實有

農錢非所急也古之爲國者於要害都會之處必
貯穀粟亦貯錢蓋一有方數千里之旱則資錢以
致粟於它郡則民不告病矣粟帛爲貴可以足
十裂也曰大都用粟帛其零細則以錢輔而行之
管仲之高亦不是無學只是辦不得箇不做左氏載
得它事筆力甚高儘有意左氏亦才高看得它親
切且如拈出他辭鄭太子華及子元子王辭上卿
禮兩事出來則仲蓋有聞看也與後來祖超之流
甚不同初用在高國之間不與他爭權二十年而
後有召陵之盟全是養其氣酸大而服楚大服晉
但辦不得不做故就小規摹上去聖人言小哉一
句道盡
漢黨錮之獄唐白馬之禍生於相標榜立崖岸
讀實錄須看累朝相承其間有大綱目一二十條
前後以此氣脉相承不絕如不嗜殺人如邺力役
如賑災荒如納諫諍如幸大臣第其中仁厚寬邺
固結人心維持國勢處皆是此是大綱目更照管
六朝雖有外降汚隆此氣脉却不絕至王氏用事引用後生輕
法故此等事蕩然掃去盡矣

學者推求言句工夫常多點檢只用工夫常少此學
人極多然或資質敏利其言往往有可采者則不
免資其講論之益而在我者躬行無力又無以深
揚炎變租庸調爲兩稅只取一時之便不知變壞古
法最不可者租庸調略有三代之意至楊炎時只
爲暴賦橫斂名色之多皆在租庸調之外故炎都
併來均作二稅二稅之外不許誅求一錢它却不
知如何保得後來不誅求且如租庸調之法尚在
自是無害於民外有賢君使無軍興則此等自可
罷去却如何將舊法掃地壞了太凡治財最不可
壞舊法最不可併省名目既省則後來復置
容易矣孟子言粟米之征便是租布縷之征便是
調力役之征便是租此三件自來源流如此但古
者或緩其二或緩其一至唐太宗都征了
武后若越王貞事成必須殺中宗 中宗未有失德且
前或東坡所論殊不近事情許多時在曹操處豈不
見得只爲大功已爲董昭有雖不自殺操且殺之
矣

審武子不是 衛事人爲輔助所以能周旋彌縫也
訓注之事若於張亦自及
自古流亂必召夷狄 自此論至末皆可數
不得於心勿求於氣可 下若字得去不是深問
配義與道配合也此論氣之體用
從容則子房而正大則孔明
寬大而縝密 孔明
性本善但氣質有偏故主與情亦流而偏耳
爲之非也非者十其用否之謂也
操舍便見真妄
不慌屋漏則心安而體舒此言果是好此非但謂處
於無人之地凡以然而心不然而念慮間有萌動
處皆是
崩直鄉黨閫進明此是書生頭辭讓爲好字却是
閒於事機
項梁死後義帝便能收兵柄部署諸將亦未是了不
得底人只是用宋義誤了
項羽殺義帝正是爲高帝做了不好底事
高帝入關正是秦之重兵皆在趙故如入無人之境
讀書且理會得文義未說道便到精微且得他心路

教細不驕

辭受之際若不受更不商量若受時却更商
量

人多是據他禁說見定

蔡襄公克與固不可知亡亦未可知蓋不為保江東之計若使得曹操死則可逞其志

彼不能眩矣

一尺之捶日取其半萬世不竭

釐一忽無不有半推廣至今以上皆如此所以謂

萬世不竭此亦有理

今人只在水中坐却說入水不濡在火中坐却說入火不熱古人說不濡却不曾入水說不熱却不曾

釋氏只管說悟吾儒不道者政把做尋常事看了

大抵人臣多偏一分之害壞國家十分之利

聖人之心如虛空谷之中靜室之內苟有一動一靜無不即知常人之心如處市井雖大聲疾呼亦且不聞

語有力而不露鋒芒者善言也自孟子以後無如易傳言近而指遠者

情便是性波便是水李翺却分作兩段看了宜乎當時釋氏之盛只緣吾儒無人反為釋氏所謾

昔人言白馬非馬之說若無白馬者過堂下則彼我若隨之而轉則必為所惑

彼不能眩矣

釋氏之學唐為最盛近日無其人焉蓋唐之釋氏皆有行門實地所以變易不窮連高明之士皆為引去後來却只傳其語言此其所以衰也

論孟精義可以見伊洛各人工夫

易傳最難看心氣稍不平意思稍不在便看不見直是易得蹉過

韓愈讀墨少作也

伊川易都不偏

律令格式自本朝別律而出之曰刑統加以勅曰勅令格式自本朝別律而出之曰刑統加以勅曰勅多言不可用法法是申韓深刻之法便是人情物理所在若會之書此殊未然今釋文點檢如曾子聞之瞿然曰呼多過法耳

讀六經不可不參釋文點檢如曾子聞之瞿然曰呼呼音虛呼與虛相去遠矣釋文作曰吁此決知呼字者誤又如言乘丘之戰魯敗績釋文作馬驚敗而無績字按乘丘之戰魯勝也無敗績之事但當時正是馬驚敗耳初不關軍之勝負也如此類皆是後人誤有增加又如言予有亂臣十人或者以為予無若予有亂臣十人無作予有亂十人無

麗澤論說集錄卷第十

門人所記雜說二

以立志為先以持敬為本

就正身治家上理會最是親切

人之良心飲食居處之間未嘗不在但不能察只為連續

常以書驗之妻子以觀其行之篤與否也夜考之夢寐以卜其志之定與未也須於此等處常常體察

寐以卜其志之定與未也須於此等處常常體察

唯此最可驗學力

今之學者之病不是弱是小

千里外尚可以虛聲動若日夕所親近最可驗學力

未有孤立理須有比我者

看經書須是識他綱目讀易只消識得綱目易便是

明道不肯二日除服一府相視莫敢除者畢竟是理是是者舉世非之而不顧

仕官須脫小規摹一仰羨官職二隨人說是非三乘空接響揣量測度四謂求知等事為當為之事

在人疑當予在己疑當棄

為學斷自四事起飲食衣服居處言語

簡室此最是為學切要處 扁大意只是此道
看書須存長久心
良心起處須要接續
始焉豪髮之差終焉天地之判則公私見矣
天下只有一箇道理
在己之過有心點檢已是不是然初間亦不可不點
檢
人須當做一箇人則為學是合做底事止緣資質薄
志趣狹拘當不過遂覺衆中容他不得不知何必
如此
要識見明如何且看仁字以博愛之謂仁與奕遲問
仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷狄不可棄
也一段同看得仁則識見自明矣
欲與善人君子而後為學是先立標的於外非自然
而然也非自然則有時而息維天之命於穆
不已知天理之自然則無時而已矣
身正而家未正必是未能感格
讀書熟處放下須識到生處
初學欲求義理且看上蔡語錄陶範伊川易研究推索
自有所見若荊公新說程公綱書劉智翁詩耿南仲
易方馬二氏禮記陳晉之孟子張子韶論語呂吉
甫莊子皆不當看也
持養 體察 主敬 致知 觀過
要知病處須日用間體察
初學最怕錯認最怕見理未明且放過 傅釋
初學唯以朴實篤信為主
反覆論難
有味在無味中
日用間若不自加提策則怠惰之心生矣怠惰之心
生不止於悠悠無所成而放僻邪侈隨至矣
學者最不可悠悠
今人讀書全不作有用看且如人二三十年讀聖人
書及一旦遇事便與閭巷人無異或有一聽老成
人之語便能終身服行豈老成之言過於六經哉
只緣讀書不作有用看故也
人心皆有至理惟講說則能與之於和順容鄙者必
做事須是著實做纍戾者必用力於寬裕而後可以言學
學者之患在於諱過而自足使
其成德之道易量諸人之不諱過不自足則

之不良一梁者之不正斤削斲刻之或失其道唯恐
旁觀者之不言隨言隨改隨改隨正略無所憚其
心以謂吾知良吾室而已凡所以就其良而去其
不良者無所不至此善學而遜志之說也若夫聚
以爲是而以人言爲諱及其成也自以爲是惟恐
人言其非如此則必至於顛敗而後覺悟豈不哀
哉

有以繼母難事爲問者曰在盡其敬順而已因歷舉
程先生解蠱卦九二與胡康侯解春秋莊二年夫
人姜氏會齊侯于禚事相表裏爲證

或問人無祖產後來自買田產而兄弟欲分之奈何
曰身也者父祖所生之身也身爲父祖有而財非
父祖之財乎

或問人爲學多爲事牽奈何曰正當幹事時占時節
本不多只管心事未到時心先忙事已過後心不定
所以占時

人能以應科舉之心讀書則書不可勝用矣此無他
以實心觀之

主一之謂敬無適即是主也

張荊州之教人也必使人體察良心以聖賢語言而
見之行事因行事而復求聖賢之語言

敬之一字乃學者入道之門故也若夫聚
也事在此而心在彼安能體得敬字大學曰君子
無所不用其極蓋非特一事當然也凡事皆若是
而後可

爲學只要信得及信之及者雖識見卑過失多習氣
深日損一日無不變也信之不及雖聰明才智徒
以爲賊身之具無術以救之

人須是令聖賢格言不間斷於此心方能有益
心是活物流而不息故舜跖之善利同一孳孳
自無所見因人而有蓋者不足恃

或問平時自省自謂無過然遇事接物却多流動事
過後却追悔如何曰正當幹事時占時節不要放過須是辨
認實主又分曉但使吾心爲主私意爲客却不妨
若私心爲主則善心乍發而復蔽矣學須是識冥

學者平居初來最爲
以威儀德容下工夫

心讀書則書不可勝用矣此無他

主

然則平居亦須是於朋友攸攝攝
於忘形骸私慾

唯無益所損壞甚多

天下物各有數不容學者不知得其似

觀起之發最可以

家

學者須是有欲然興起之意方能有進如敬修其可

願可欲之謂善不知味從如何進德

學者須是心不外緣易曰君子學以聚之

人若是來師取友之心泛泛則可見其平日工夫亦

是悠悠泛愛衆而親仁居是眾也事其大夫之賢

看史須看一半便棄卷料其後成敗如何其大要看

者友其士之仁者古人之於師友其切如此

六擇善警戒閫範治體議論處事

大抵人之為學須是一鼓作氣才有間斷便非學矣

所謂再而衰也

或問謝太傅公何不教兒曰我常自教兒此語極好

蓋朝夕之所示者無非教也

巳怨 言伶 氣平

凡世俗所謂不妨有例不見得未必知衆人都如此

也是常事之類皆不可聽

凡不善之事猶物既若賢者之過自以為是雖掃

除

胷中存留悔心極害事且如貧賤憂傷撓無一念閑竟以是死夫梁王魏

馬以死固當自責然豈遽至於殞身胷中有滯礙

處故必至此如鵬鳥賦視其言非不洞達死生之

理然誼實以此自廣又何嘗廣得分毫

學者不進則已欲進之則不可有成心有成心則不

可與進乎道矣故成心存則自處以不疑成心亡

然後知所疑矣小疑必大進大疑必大進蓋疑者

不安於故而進於新者也

義理與客氣常相勝只看消長分數多少為君子小

人之別

或有言病太剛太直者先生曰剛無病所病者乃暴

而非剛直無病所病者乃懦

工夫疑阻則無復積累

前面常要寬莫教窒窄

安燕而血氣不惰乘理也 胖動則情明而不

貌不枯好交也 胖動則容貌枯矣好交而非強勉也 勞勤而容

戒慎恐懼固是要功工夫龜山中庸所謂見比則知所以

戒慎恐懼此之一字當深玩也 戒問體察良心知

何是體察上云體察上著如何不得又問今若欲用工畢竟體察是如何云看此心所起處又問今人良心雖不能盡識縱有自謂識得之者雖欲著工竟以不見而止畢竟如何方可以看去持養之功其切若不知敬以直內之理方良心未發都無所事看史非欲聞見該博正是要識前言往行以畜其德大抵事亦有成已成物兩件蓋者事也象止說扳民育德前時亦嘗作六事看如做戒擇害問範議論處事治體要之止是兩件然兩事又却只是一箇成字史亦難看須是良家鏡明然後見得美惡稱平然後等得輕重發得鏡明稱平又須是致知格物

禮樂不可斯須去身只是存養

為學須是以聖人為準的步步踏實地所以謂學不躐等

須是尋病源起處克將去若強要勝他克得一件一件來要緊是觀過人各有偏處就自己偏處尋源流下工夫克只是消磨本盡所謂見現曰消如揚子云勝己之私之謂克恐未盡又云要知病處須是日用間常體察

初學須是去整齊收斂不放逸為學只為放過處多因舉孟子攘雞一段須是不放過始得人才說這次且恁地後次改此等人後次定不會改

人之一身必有事未及第時謂科舉妨為學已及第後又為做官為治家樂時得無事或言做事做了方覺不穩先生云只是不曾常常體察如何做時不覺做了方覺不是若曾用工夫人才做便覺不是又云當忽然覺不是時便是良心或問今欲作一件好事衆人皆謂不然如何先生云只是自家誠意未至又問衆人做底不做衆人說底不說便覺突兀如何先生云這箇裏面有一毫才思量計較如何是不是便差了

外面見一毫不可掩須做合當做底事看始得若有一毫欲異衆外面形迹便露此極可驗

今人須是就治家上理會這裏不治如何是為學竟及其他止言克詰以孝若是今人須說齊有經綸大業濟世安民之事欽哉兩字最要看得這箇

便見得天命
致知力行不是
鏡明
為學須存不已之心持養之功甚妙常提起自有
精神持養之久自有不可掩者當以居敬為本
問誠敬兩字有異否云只是一般所謂存誠存便是
敬
士大夫喜一風俗不好風俗是誰做來身便是風俗
不自去做如何得會好
觀書不可徒玩文采要當如藥方酒法求其君臣佐
使互相剋制有以益吾身可也
舜格于文祖詢于四岳明四目達四聰方說出治天
下規模如食哉惟時蠻夷率服之類此是聖人之
治天下手段必先資諸人而後展出規摹後世與
王之君即位之初必自用如高祖一入關便約法
三章晉惇公一即位亦便自用
文帝先天下以敦朴而昵鄧通敝而不可曉者也後
賜予無度而放鑄之以銅山尤不可曉也
唐太宗崇斷死罪二十九人自以謂至少矣而不知
可縱囚三百九十人亦未為甚少

後世小人豈無七八分　正者但其一二分乃是直
邪本迹發露處如李　楊嗣復之類是也如李林
甫輩則無是矣
魏元忠攝冢宰為武三思百戶實封所動恐無此理
為人所毀若捧制感咽則有之夫以元忠不為死
生所屈豈為百戶而動心爭此與裴度之事敬穆
和類
長孫無忌之於吳王烙王猛之於慕容垂若此者自
以為有危於忠國而不知非所以為忠也
予其殺非遽殺也正如今法當行處斬
正倫理篤恩義此二句極要推廣天尊地卑高以
陳而下正倫理也風以動之雨以潤之下篤恩義
也
凡聽訟不可心先有所主以此心而聽訟必有所蔽若
平心去看便不偏於一曲直自見
凡人有所干求可不可須便說不可含糊
凡使人須度其可行然後使之若度其不可而強使
之後雖有可行者人亦不信且如立限令三日可
辦却只限一日定是違限其勢不得不展自此以
後雖一日可到之事亦不信矣

與人交際須是通情若直以言語牢籠人情豈能感
人須是如與家人婦子說話則情自通
兩人不足自處其間甲必來說乙不是乙亦來說甲
不是若都不應和人將以為我深或以為黨在應
和之語須是如與甲同坐對乙面前也說得方可
聽人說話或有不中節者亦無都不應荅之理說十
句中豈無一句略可取將此一句推說應之亦於
其人有益
今世有短處可數便是第一等人
人皆知做辦義利輕重須洪得所以輕所以重方得
能惡衣惡食 在衆中不愧方可
儉與吝只爭分毫
欲窮理而不循理欲精義而不徙義欲資深而不習
察吾未知其至也
謝師直為監司明道說春秋猶
以為是至說易都無一句是伊川謂二公深知易
者也以主簿而敢言監司不是監司能受主簿之
言不諱 此最當看不會看者只見監司主簿相與議論以為知易此當体師直容受明道所
言之心當下便是見易但不知師直能体其所自發處否
前輩謂公近仁
過在失而不在復最要詳玩人但能常存初悔時一
念則豈至貳過惟其失此悔心故為危 頻復厲
讀書不可雜
人之於學避其所難姑為其易者斯自弃矣學必
至於大道以聖人自期而猶有不至者焉
善學者之於心治其亂收其放明其蔽安其危守之
必嚴執之必定少怠而縱之則存者亡矣
百工治器必貴於有用器而不可用工弗為也學而
無所用學將何為也耶
編書範或欲冠家人卦為 男生云才拈出却滋味
短六經之中何處不是 家人卦不獨在家人卦不
若止依次序却自穩
處家之道導之以禮義示之以禮法養之以恩意離
肅遜悌之風可以維持百年而不息苟或未然則
畢族既聚羣居終日當慮者豈止一事哉
大抵為學不可令虛聲多實事少非畏標榜之禍也
當互相激揚之時苟心已不實學問已無本矣
人之相與雖道合志同之至亦不能無異同且如一
身早間思量事及 閒田
緣會無異同
便覺有未盡處蓋無

臨事常思不[illegible]
問學之講自孟氏後
熟聞前輩之已講[illegible]謂大率但只爲聞過便了所
以不得力
徐仲車先生不肯娶恐子[illegible]同心事[illegible]後有路振
者力勸其不可無後遂以女妻之後生子名曰路
兒此固正矣然亦未爲中節
平居數日凡所思量多近於理只爲此念不續處多
而臨境忘了今者要下工夫莫若且据所聞亦須
得力
明於內而異於外是非取舍不可不十分明盡然行
之則當異
凡書所言愠皆非忿怒也止憂悶之謂如言憂心悄
悄于羣小豈可以怒言耶
相沖憂晉室之危而謂吾其左衽及堅敗沖慙恨而
卒夫沖所以憂晉之左衽乃事理之當然初不足
爲過淝水之捷亦幸而已使沖言果驗晉之辱也
使沖之言不驗則晉之榮也沖於此喜而不寐可
也尚何慙恨之有夫沖所以慙恨者豈有他哉不
過恥其言之不中耳然推是心而充之則極害事

楊國忠之於安禄山是已此誠可爲深戒萬一沖
之言果驗吾意沖之未必能死也
侯景欲降梁武意猶未決嘗獨言我國家如金甌無
一傷缺今忽受景地脫若紛紜悔之何及朱异揣
知上意[illegible]上乃納景其語雖若不欲受而欲受
之意多故异揣知上意非是不要受是特尚懼爲
害耳
人一時權職不宜引嫌便當以正官自處且如宰相
作知州承務郎作通判時暫權州便當以知州自
處但不可妄有支用耳
內有輕刑之名外有殺人之實非也初時自然如此到後來方能盡善
釋氏慈悲過當[illegible]
顏氏家訓雖曰平易然出於胷臆者語意自別
有味出於胷臆故雖淺近而其言
李光弼略有徘徊之意而大將田神功等遂不禀命
因此憂懼而卒大抵爲善必盡其極者則我無所
顧而人亦安之爲惡亦然如當時亂臣賊子稱兵
宮闕擅權枉法而軍士爲之盡死力者比比皆是
光弼焉有此風耶待一時畏死而狐疑其行耳然
大將[illegible]不禀命蓋光弼善人也其大體已正矣惟

明道先生語二

其遊益廣此方爲爲善未盡而一出一入焉者之戒事不可生亦不可厭

南軒曰心在焉則謂之敬且如方對賓客談論而他有所思雖思之善亦不敬也纔有間斷便是不敬君子思不出其位此位隨在隨有如對客時只是對客底位舍而他思即是出其位也

尹門問仁問孝處多蓋孝最是爲仁親切伊川在浩衣冠雖不華盛而極於整肅飲食雖不豐厚而極於精美五峯見客正冠或問五峯何以爲學曰求仁何以求仁曰居敬何以居敬曰心不在焉是謂不敬今人習氣深重天理賢隔本是順今却是逆若能於逆處用力即是順與人相與處最當理會降意兩字不降而升小則忿忿者自能盡其平允緣不曾透得

忿者福福關緩急如何作得主宰以此見有資質者不可不學也

處家之道須是量度人之根器固是綱紀不可不正且肅恐有人受不得時却是敗壞不警如水滿平堤須量其勢放一二板水泄其盛不然崩潰四不可救矣處家平時不放一分他日却用放五分不得

敬字最難形容謝上蔡釋食不語寢不言曰聖人存心不他爲物之終始與事在此而心游於彼者異此却相近